

3576.

മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ?

First Impression—October 1956
Copies One Thousand Two Hundred

PUBLISHED BY
THE MANGALADAYAM PRESS LTD.
TRICHUR.

Price: 1-8-0

Mappilamar Engottu?

By

Khan Bahadur K. Muhammad, M. A.

First Impression—October 1956

Copies One Thousand Two Hundred.

Publishers:

THE MANGALODAYAM (Private) LTD.
TRICHUR

Price: 1—8—0

3576.

മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ട്?

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്, എം. ഏ.

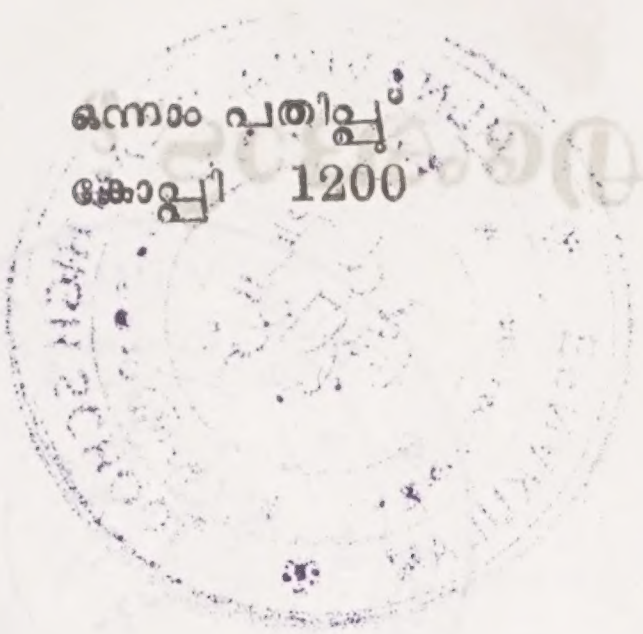
പ്രസാധകന്മാർ:

മംഗളോദയം (പ്രൈവറ്റ്) ലിമിറ്റഡ്,
തൃശ്ശിവപേരൂർ.

1132/1956

വില കനര ഉറപ്പിക.

ഒന്നാം പതിപ്പ്
കോപ്പി 1200

അന്തർദ്ദേശീയ

ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തലുകൾ

തൃശ്ശൂർ
മഹാജാതിയം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി
അച്ചടിച്ചത്

അന്തർദ്ദേശീയ

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി (പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി) അച്ചടിച്ചത്
അച്ചടിച്ചത്

1135/1988

കവർ:

കൃഷ്ണ & കമ്പനി

തൃശ്ശൂർ

കിഴക്കൻ തീരത്ത്

3576.

ആമഖം

മാപ്പിളമാരുടെ സ്പെഷൽവിദ്യാഭ്യാസകാഹീസറുടെ നിലയിലും ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസകാഹീസറുടെ നിലയിലും 1925-മുതൽ 15 കൊല്ലത്തിലധികം കാലം ഞാൻ മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്; അക്കാലത്തു മാപ്പിളമാരുടെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്ഥിതിഗതികളുമായി അടുത്തിടപെടാനും അവശതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവയ്ക്ക് എന്നാലാവുന്ന പരിഹാരപദ്ധതികൾ രൂപവൽക്കരിക്കാനും എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എളിയതായ ഈ സമുദായസേവനേക്കുമാത്രമാണ്, മാപ്പിളസമുദായത്തിന്റെ ഈ പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകമെഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രം 1000 കൊല്ലത്തിലധികം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും, ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവംനിമിത്തം, അവരുടെ ഈ ദീർഘചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്, മാപ്പിളമാരാൽ മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഇ

ത്തരം പുസ്തകങ്ങളെഴുതുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എങ്കിലും സൈനുദ്ദീൻമഖ്ദൂംതങ്ങൾ അറബിഭാഷയിൽ രചിച്ച 'ഇഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ' എന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സഹായം നൽകിയത്. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിനു ശ്രീ. പി. കെ. മുസ്സാൻകുട്ടിമൗലവി എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കിയത്.

സാംസ്കാരികമായ സമ്മേളനംകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തസമുദായങ്ങൾതമ്മിൽ സൗഹൃദവും രാഷ്ട്രീയൈക്യവും സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു പൂണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. കൂടാതെ, രാഷ്ട്രത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി നിലകൊള്ളുന്ന അജ്ഞരായ ജനസമൂഹങ്ങൾ യഥാർത്ഥരാഷ്ട്രീയ പുരോഗമനത്തെ അവകടപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതിനാൽ മാപ്പിളവിദ്യാഭ്യാസപുരോഗമനാത്മം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്, ഈ സമുദായത്തിന്റെ സാക്ഷരത്വം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതോടുകൂടി, അവരുടെ മാനസികവികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുമാറുള്ള പാരായണാസക്തിയും വളർത്തേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണെന്ന ധാരണയാൽ 'മാപ്പിളാവ്യ' എന്ന ഒരു മാസിക തുടങ്ങുവാൻ ഞാൻ തുണയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പുരോഗമനചിന്തകന്മാരായ പലരെയും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ത

രം ലേഖനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിനു വളരെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീമാന്മാർ മൗലവി അറബിഷംനാട്, സി. എൻ. അഹമ്മദമൗലവി, സി. കെ. ടി. കുഞ്ഞിപ്പകി, സയ്യിദ് മുഹയിദീൻഷാ, പരേതനായ കെ. ചേക്കുട്ടി മുതലായ മുസ്ലിം ഏഴുതൂക്കരുടെയും ശ്രീ. ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരൻ വള്ളത്തോൾ മുതലായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും മറ്റും ലേഖനങ്ങളും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണം നടത്തി, സാമൂതിരിപ്പാടും മാപ്പിളമാരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീ. പി. സി. എം. രാജയുടെ ലേഖനങ്ങൾക്കും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആധുനികലോകത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മുസ്ലിംകളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും വഴിയായി തട്ടിയുണർത്തിയ ഒരു പ്രശസ്ത അറബിപണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനും മാണം, മുഹമ്മദ് മാർ മസ്കൂക്ക് പികുത്താൾ എന്ന ഈ ഹിന്ദുവിഷ്ണുക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഞാൻ അധികം അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടയ്ക്കിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധവുർ ആൻവാകുങ്ങളുടെ പരിഭാഷയ്ക്കു ശ്രീ. വക്കം അബ്ദുൽവാദിർ മൗലവിയുടെ 'വുർ ആൻവാകു'യെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏറ്റെടുത്തു നിഷ്ഠയോടും ചുമതലാബോധത്തോടുകൂടി മുദ്രണം നടത്തിയ മംഗളോദയംകമ്പനിക്കാരോടും എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത അപാരമാണ്.

ഈ ചെറുപുസ്തകം മാപ്പിളസമുദായത്തെ ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ!

ഞാമനക്കാട്. }
5—10—1956 }

കെ. മുഹമ്മദ്

3576.

എന്റെ വന്ധുപിതാവിന്റെ
പാവനസ്മരണയ്ക്ക്

മാപ്പിളമാർ കേരളീയർ

വനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പശ്ചിമഘട്ടനിരകളുടെയും അറബിക്കടലിന്റെയും ഇടയിൽ കന്യാകുമാരിമുതൽ ഗോകുണ്ഠംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രകൃതിസുന്ദരമായ ആ പ്രദേശമാകുന്നു കേരളമെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ധാരാളമായി ചൊരിയുന്ന കാലവർഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹിതമായ ഈ ദേശം സൂര്യോഷ്ണത്തെയും ശുദ്ധജലത്തെയും തികച്ചും ഉപയോഗിച്ചു സമൃദ്ധിയോടെ വളരുന്ന വിവിധസസ്യവൃക്ഷങ്ങളാലും വൃക്ഷങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് എന്നും പച്ചയായി വിലസുന്നു. തോടുകളും പുഴകളും കായലുകളും അവയ്ക്കരികിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന കേരവൃക്ഷങ്ങളും ഈ

ദേശത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിനു വിശേഷിച്ചു മാറുകയുണ്ടാകുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഏറ്റവും അധികം ജനപ്പെരുപ്പമുള്ളതുമായ ദേശമാകുന്നു കേരളം.

കേരളം ധനപുഷ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെങ്കിലും അതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സമൃദ്ധത്തെ തീർന്നുപോകുന്നതിന്നു തീരെ മതിയാകുന്നില്ല. അതിനാൽ കേരളത്തിലെ സാമാന്യജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിന്നു പലപ്പോഴും അന്യപ്രദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേകപരിതസ്ഥിതി കേരളീയരെ പല തുറകളിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്; കേരളത്തിൽത്തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തെ തരണംചെയ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടു സത്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിശേഷിച്ചൊരു പാടവം അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ പുലർത്തിപ്പോകാൻമാത്രം മതിയാകുന്ന ആഹാരംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ വീടുകളും പരിസരങ്ങളുംശരീരവും മിതമായ വസ്ത്രവും ഏറ്റവും ശുചിയായി സൂക്ഷിച്ചു കഴിയുന്നത്ര അറിവു സമ്പാദിച്ചു കേരളീയർ ഇതരദേശക്കാർക്ക് ഒരു മാതൃകയായി ജീവിച്ചുവരുന്നു.

കേരളത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന മുസ്ലിംകളെ മാപ്പിളമാരെന്ന് വിളിച്ചുവരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ സമുദായം മിക്കവാറും പട്ടണങ്ങളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിലെടത്തു് അധികമായും മറ്റു ചിലേടങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ തോതിലും കച്ചവടം,

കൃഷി, കൂലിവേല എന്നീ തൊഴിലുകൾവഴി ജീവിതം നയിച്ചുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ ദക്ഷിണപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതാനും ക്രൈസ്തവരും 'മാപ്പിള' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവിൽ ഈ സമുദായപ്പേരിനാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിംമാപ്പിളമാരാകുന്നു.

കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകൾക്ക് എങ്ങനെ 'മാപ്പിള' എന്ന പേർ ലഭിച്ചുവെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല; പക്ഷേ ഐതിഹ്യം പലതുമുണ്ട്: ധീരന്മാരും സത്യസന്ധരും വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നവരും ഉത്സാഹശീലരായ ഈ സമുദായക്കാരെ നാട്ടുകാർ 'മഹാപിള്ളമാർ' എന്നു വിളിക്കുകയും ഈ പേർ പിന്നീട് ലോപിച്ചു 'മാപ്പിള' എന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ക്രൈതിഹ്യം.

മറ്റൊരുഭാഷാപ്രായം, ആദ്യകാലത്തു കേരളക്കരയിൽ വന്നു കുടിയേറിപ്പാർത്ത അറബികൾ കേരളീയന്മാരെ വിവാഹംചെയ്തപ്പോൾ അവരെ 'മാപ്പിളമാർ' (ഭർത്താക്കന്മാർ) എന്നു വിളിക്കുകയും പിന്നീട് ചരുടെ സന്താനപരമ്പരയും ഈ പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ്.

മൂന്നാമത്തെഭാഷാപ്രായവും പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നുണ്ട്: മുസ്ലിംകളായ അറബികൾ കോഴിക്കോടുമുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുച്ചവടത്തിനുവേണ്ടി വരികയും താമസിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അറബിഭാഷയിൽ സംഘം എന്ന അർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്നതായി 'മഹ്ഫൂദ്' എന്നൊരു പദമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെപ്പറ്റി തമ്മിൽത്ത

മ്മിൽ അറബിഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പുതുതായി പഠിച്ചു എത്താനും ചില വാക്കുകൾ ചേർത്തും ആംഗ്യം കാണിച്ചും മറ്റു മലയാളികളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ സംഘത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു 'മഹ്' 'ഫക്' എന്നും അവർക്ക് പലപ്പോഴും പറയേണ്ടിവന്നു. അതു് ഈ സംഘത്തിന്നു പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു ജാതിപ്പേരായി മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കുകയും അവരെ കാണുമ്പോൾ അല്പസപ്തഭേദത്തോടുകൂടി "മഹ്" "ഫക്", മഹ്ഫക്, മാഫക്" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുവരികയും അതു ക്രമേണ 'മാപ്പിള'യായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മതം പുതുതായി സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഈ പേർതന്നെ വന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം.

മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രം വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇതേവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഫിജി 1030-ാമാണ്ടിൽ, അതായതു മുന്നൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, പൊന്നാനി മഖ്ദൂംസ്ഥാനവാഹിയായിരുന്ന ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ-ബിൻ-അബ്ദുൽ അസീസ് മഹ്ബരി തങ്ങൾ അറബിഭാഷയിൽ എഴുതിയ 'തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ' എന്ന അറബിഗ്രന്ഥത്തിൽ മാപ്പിളമാരുടെ അറിഞ്ഞേടത്തോളമുള്ള ആദ്യചരിത്രവും, പിന്നീട് സാമൂതിരിരാജാവും മാപ്പിളമാരുടേടി 1498 മുതൽ 1584 വരെ പോർത്തുഗീസുകാരുമായി നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങളും വിസ്തരിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു സംഗ്രഹിക്കാവുന്ന ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ്:

അറേബ്യയിൽനിന്നു സിലോണിലെ ആദംമല

സന്ദർശിക്കാൻ യാത്രചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഘം മുസ്ലിംകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നിറങ്ങി. അന്നത്തെ രാജാവു് അവരെ വരുത്തി അതിഥികളായി സ്വീകരിച്ചു വർത്തമാനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിൽ അറോബിയായിൽ ജനിച്ച പ്രവാചകത്തിരുമേനിയുടെ അനുയായികളാണവരെന്നും തിരുമേനി പെളിപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാംമതത്താൽ ഇന്നതാണെന്നും രാജാവു ഗ്രഹിച്ചു. ഈ നൂതനമതത്തിലെ തത്ത്വങ്ങളാൽ രാജാവു് ആകൃഷ്ടനായി. താൻ അറോബി രാജ്യം പോയി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ സിഃലാണിൽനിന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്നും സംഘത്തിന്റെ നേതാവായ ഗൈബിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ രഹസ്യമായി ഈ സംഘക്കാർതന്നെ ചെയ്യണമെന്നും ആജ്ഞാപിച്ചു.

അതുപ്രകാരം ഈ സംഘക്കാർ സിഃലാണിൽനിന്നു വേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകൾചെയ്തു രാജാവിനെ അവരൊന്നിച്ചു് അറോബിയായിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.

കന്യാകുമാരിമുതൽ കാസർകോട്ടവരെയുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ രാജാവു്. അദ്ദേഹം യാത്ര പോകുമ്പോൾ തന്റെ രാജ്യം പല വിഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിച്ചു് കാരോ വിഭാഗത്തിന്റെ ആധിപത്യം രാജകുടുംബത്തിലെ കാരോ അംഗത്തെ ഭരമേല്പിച്ചു. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടുസാമൂതിരിപ്പാടിന്നു ഭരിക്കുവാനായി ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും പിന്നീടു സാമൂതിരിപ്പാടു വന്നപ്പോൾ യുദ്ധം

ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കരസ്ഥപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാൾ കൊടുത്തുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

രാജാവും സംഘവും അറേബ്യയിൽ ശഹർമുഖല്ലായിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ താമസിച്ചു. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം അറബികളിൽ ചിലർ രാജാവോടുകൂടി മലബാറിൽ തിരിച്ചുപോയി; അവിടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇസ്ലാംമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ രാജാവിന്റെ അനുവാദം തേടി; രാജാവ് അതിന്നു അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അധികം താമസിയാതെ രാജാവു രോഗബാധിതനാവുകയും മലബാറിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നു ബോധ്യംവരികയും ചെയ്തു.

ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ മലബാർയാത്രയ്ക്കുദ്ദേശിച്ചിരുന്നവരിൽ പ്രധാനികളായ ശറഫ്ബ്നു മാലിക്, ഇവരുടെ ഉന്നത സഹോദരൻ മാലിക്ബ്നു ദീനാർ, ഇവരുടെ സഹോദരപുത്രൻ മാലിക്ബ്നു ഫബീബ്, ഇബ്നു മാലിക് എന്നിവരെയും മറ്റു ചിലരെയും രാജാവു വിളിച്ചുവരുത്തി. “ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൽ മരിച്ചുപോയാലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച മലബാർയാത്രയിൽനിന്നു പിൻതിരിയരുത്” എന്നു പറഞ്ഞു, മലയാളഭാഷയിൽ ഒരു കത്തെഴുതി കൊടുത്തുപ്ലൂർരാജാവിന്നു കൊടുക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടു ശറഫ്ബ്നു മാലിക്പകൽ ഏല്പിച്ചു. ഏറെത്താമസിയാതെ രാജാവു കാലഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാപ്പിളമാർ കേരളീയർ

കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം മുൻപ്രസ്താവിച്ചവരും ഇബ്നു മാലിക്സിന്റെ ഭാര്യ ഖുദുരിയ എന്ന സ്ത്രീയും മറ്റു ചിലരുമടങ്ങിയ ഒരു സംഘം മലബാറിലേയ്ക്കു കപ്പൽ കയറി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഇറങ്ങി കത്തു രാജാവുവശം കൊടുത്തു. രാജാവു കത്തു സശ്രദ്ധം വായിച്ചു കത്തിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർക്കു ചേണ്ടുന്ന ഭൂമികളും തോട്ടങ്ങളും വീടുകളും പാടങ്ങളും മറ്റും ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. സംഘം തൽക്കാലം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ താമസിച്ചു.

പിന്നീട് അവർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു പള്ളി പണിചെയ്തു മാലിക്ബ്നുദീനാർ അവിടെ താമസമുറപ്പിച്ചു. മലബാറിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പള്ളി പണിചെയ്യിക്കേണ്ടതിന്നും ഇസ്ലാംമതപ്രചരണത്തിന്നുമായി മാലിക്ബ്നു ഹബീബിനെ നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും മക്കളിൽ ചിലരും തെക്കൻകൊല്ലത്തേയ്ക്കു പോയി അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയിച്ചു ഭാര്യയെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു, കൊല്ലത്തുനിന്നു ഏഴു മലയിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നു പാക്കുറുരിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നു കാസർകോട്ടയ്ക്കും മംഗലാപുരത്തേയ്ക്കും പോയി അവിടങ്ങളിലെല്ലാം കാരോ പള്ളി പണിയിച്ചു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഏഴു മലയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ മൂന്നുമാസക്കാലം താമസിച്ചു. പിന്നീട് ശ്രീകണ്ഠപുരം, ധർമ്മം, കൊയിലാണ്ടി, ചാലിയം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടങ്ങളിലും കാരോ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു. ചാലിയംപള്ളി പണികഴിഞ്ഞതിനുശേഷം അഞ്ചു മാസം അദ്ദേഹം ചാലിയത്തുനിന്നു താമസിച്ചു. ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി മലബാറി

ലേയ്ക്കു വന്ന ഈ മുസ്ലിംസംഘം പത്തു സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു.

പിന്നീട് മാലിക്ബ്നു ഹബീബ് തന്റെ പിതൃവൃന്ദം കാണുവാൻ വേണ്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽത്തന്നെ തിരിച്ചെത്തി കുറേ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും താൻ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളിൽ ഓരോന്നിലും പോയി നമസ്കരിക്കുകയും ഇസ്ലാം മതത്തെ ഇദ്ദേഹങ്ങളിൽ വെളിവാക്കിയതിൽ അല്ലാഹുവെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം കൊടുങ്ങല്ലൂർത്തന്നെ മടങ്ങി അവിടെനിന്നു എല്ലാവരും ഭയമിച്ചു കൊല്ലത്തേയ്ക്കു പോയി. അവിടെനിന്നു മാലിക്ബ്നു ദീനാറും ചില സ്നേഹിതന്മാരും അറേബ്യയായിലെ ശഹർമുഖല്ലായിലേയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോവുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ കൊല്ലത്തുതന്നെ താമസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മാലിക്ബ്നു ഹബീബ് ഭാര്യയോടുകൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മടങ്ങി അവിടെവെച്ചു ഇഫലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.

മാലിക്ബ്നു ദീനാറും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും ശഹർമുഖല്ലായിൽവെച്ചു നിർമ്മാതനായരാജാവിന്റെ വെബർ (ശവകുടീരം) സന്ദർശിച്ചു. പിന്നീട് ഖുറാസാനിലേയ്ക്കു പോയി അവിടെവെച്ചു മാലിക്ബ്നു ദീനാർ ചരമഗതിയടയുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതു് ഏതാണ്ടു് ഹിജ്ര 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു—ക്രി. അ. ൪-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ.

കൊടുങ്ങല്ലൂർരാജാവു് ഇസ്ലാംമതം വിശ്വസിച്ചതു പ്രവാചകത്തിരുമേനിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ 'ചന്ദ്രപ്പിളപ്പു' എന്ന അതുഭുതസംഭവം കണ്ടിട്ടാണെന്നും രാജാവു് അറേബ്യയായിൽ പോയി റസൂൽതിരുമേനിയെ കണ്ടു മാലിക്

ദീനാർമുതലായവരൊന്നിച്ചു മലബാറിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നവഴി ശാർമുഖല്ലായിൽവെച്ചു് അന്തരിച്ചതാണെന്നും മലബാർമുസ്ലിംകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഐതിഹ്യം തീരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണു് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂംതങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

രാജാവിന്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിന്നുള്ള യാത്ര പരസ്യമാക്കാതിരുന്നതിനാൽ അനന്തരസംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രാജാവു് ആകാശത്തിലേയ്ക്കു് ഉയർത്തപ്പെട്ടതാണെന്നാകുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം; ഒരു കാലത്തു് ഇറങ്ങിവരുമെന്നൊരു വിശ്വാസവും അവർക്കുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർപട്ടണത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു പാദുകവും വെള്ളവും ഒരുക്കിവെക്കുകയും ചില വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ വിളക്കു കൊളുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടത്രേ.

കൊടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു് അറേബ്യയായിലേയ്ക്കു തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്ത രാജാവിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നുവെന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ഒട്ടവിലത്തെ പെരുമാളായ ചേരമാൻപെരുമാളായിരുന്നു തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്തതെന്നാണു് ഐതിഹ്യം. വിദേശചരിത്രകാരനായ ടാർട്ടി ബാർബോസ, ബാരോസ് മുതലായവരും ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹിന്ദുക്കളുടെ 'കേരളോൽപത്തി' പ്രസ്താവിക്കുന്നതു ചേരമാൻ മുഹമ്മദ് മതം സ്വീകരിപ്പാൻവേണ്ടി മക്കത്തേയ്ക്കു കപ്പൽ കയറി എന്നാണു്. കോഴിക്കോട്ടുഗ്രന്ഥവരിപ്രകാരം പെരുമാൾ സന്ദൃശിച്ചു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു പോയെന്നുമാത്രമാണു്. കൊച്ചി ഗ്രന്ഥവരിപ്രകാരം പെരുമാൾ ബൗദ്ധധർമ്മം (ബുദ്ധമതം)

തം) സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. ചേരമാൻപെരുമാളല്ല, അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം കേരളചക്രവർത്തിപദം വഹിച്ച ആളും മുഹമ്മദീയകച്ചവടക്കാരുടെ ഉറബസ്യവുമായ ഒരു സാമൂതിരിപ്പാടാണ് ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചതെന്നും മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു.

ചേരമാൻപെരുമാളുടെ മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും തീർത്ഥയാത്രയെപ്പറ്റിയും ഭിന്നഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന സംഗതികൾ വാസ്തവങ്ങളാകുന്നു:

1. കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാംമതപ്രചരണം യാതൊരു നിബ്ബന്ധവുമുടാതെ പൂർണ്ണസമാധാനത്തോടുകൂടിയിരുന്നില്ല.

2. അറേബ്യയിൽനിന്നു മുസ്ലീംപണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്നു പാഠങ്ങളിലും പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു.

3. ഈ മതപ്രചരണംവഴിയായി വളരെയധികം ഫിത്തുക്കൾ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു.

4. ഇതിനൊന്നും ഫിത്തുരാജാക്കന്മാരോ പൊതുജനങ്ങളോ യാതൊരു തടസ്സവും ചെയ്തില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, മുസ്ലീംകൾക്കു വേണ്ടുന്ന സർവ്വസഹകരണവും നൽകയും മിശ്രവിവാഹം അനുവദിക്കുകയുടേടി ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരു ചെറുസംഘം അറബികൾമുഖേന പ്രചരിച്ച ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ അനുയായികളായ മാപ്പിളമാർ തികച്ചും കേരളീയരാകുന്നു. ഇന്നിവിടെ സുശക്തമായ ഒരു സമുദായമായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്.

സാമൂതിരിപ്പാടം മാപ്പിളമാരും

വളരെ പുരാതനകാലംമുതൽക്കു് അറബികൾ കേരള വുമായി വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സുയസ്ത്തോട് തുറക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയുമായുള്ള കച്ചവടം അറബികൾമുഖേനയായിരുന്നു നടന്നുവന്നതു്. മുഹമ്മദുനബി സ. അ. യുടെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ അറബിയ കട്ടാകെ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു. അതിന്നുശേഷം കേരളവുമായി വ്യാപാരം നടത്തിയ അറബികൾ മുസ്ലിംകളായിരുന്നു. ഈ മുസ്ലിംഅറബികളുടെ ഒരു സംഘം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു് ഇസ്ലാംമതം പ്രചരിപ്പിച്ചുവന്ന ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചുവല്ലോ.

ചേരമാൻപെരുമാൾ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു പോകുമ്പോഴു തന്റെ രാജ്യം കുടുംബക്കാർക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ, തന്റെ സാമന്തക്കുത്രിയഭാര്യയിൽ ജനിച്ച പുത്രനായ (ചിലർ മരുമകനെന്നും പറയുന്നു) ഏറനാടുമാനവിക്രമൻ കാശിയിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ “രാജ്യമെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കു പകർത്തുകൊടുത്തുവല്ലോ. ഇനി കോഴികൂട്ടുന്ന ദേശവും (കോഴിക്കോട്) ചുറ്റിക്കാടും മാത്രമുണ്ട്, അതു തരാം” എന്ന് പെരുമാൾ മാനവിക്രമനോടു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, മാമാങ്കമഹോത്സവം പാലിപ്പാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിൽ അർപ്പിച്ചുവെന്നു കേരളോൽപത്തിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഗോത്രത്തിലെ കരംഗമായ പി. സി. മാനവിക്രമൻരാജാ ബി. എ. എൽ. ടി. തന്റെ സ്വന്തം ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ‘സാമൂതിരിപ്പാടും മുഹമ്മദീയരും’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ‘മാപ്പിളവർ’ എന്ന മാസികയുടെ 1941-ലെ ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധംചെയ്ത ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാകുന്നു താഴെ കൊടുക്കുന്നത്:

സാമൂതിരിപ്പാടും മുഹമ്മദീയരും തമ്മിലുള്ള മൈത്രീബന്ധം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നു തീർത്തു പറയുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അത്ര പുരാതനമാണ്. സാമൂതിരിവംശക്കാരുടെ പൂർവ്വികന്മാരായ ‘ഏറനാട്ടുടയവരും’ കേരളമുസ്ലീംകളായ മാപ്പിളമാരുടെ പിതാമഹന്മാരായ അറബികുടുംബക്കാരും വളരെ സഖ്യത്തിലാണ് വർത്തിച്ചതെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ധാ

രാജം ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷവും സാമൂതിരിപ്പാടും മുഹമ്മദീയരും വളരെ സൗഹൃദത്തിലാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്ന് ആരും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇരുകക്ഷികളും ഇന്നും തങ്ങളുടെ പുരാതനകാലം മുതലുള്ള ബന്ധുത്വത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പല ചടങ്ങുകളും നിർവ്വഹിച്ചുപോരുന്നു. പെരുമാളിനുശേഷം പ്രമാണിയായ സാമൂതിരിപ്പാട് കൊടുങ്ങല്ലൂരും തെക്കൻകൊല്ലവുമ്പേക്ഷിച്ചു കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്കു കച്ചവടാത്മം പല അനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്തു് അറബികളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയതാണെന്ന് മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോടു രാജാവിനു സാമൂതിരി എന്ന പേര് കൊടുത്തതുതന്നെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയെടുത്തോളം റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, 1442-ൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന മുഹമ്മദീയ ചരിത്രകാരനാണെന്നാണ് അറിവ്. നാട്ടുകാർ സാമൂതിരി എന്ന പദത്തിനു ചക്രവർത്തി എന്നർത്ഥമാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് അനന്തരകാലചരിത്രകാരന്മാരും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

അറബികൾക്കു പണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിൽ നല്ല ഒരു പദവിയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിലും കപ്പൽസഞ്ചാരത്തിലും അറബികളെ കവച്ചുനീല്ക്കുന്നവർ തീരെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി സ. അ. യുടെ പ്രവാചകത്വം സാധ്യമായപ്പോൾ മതബോധവും ഐക്യവും അവരെ പൂർവ്വാധികം ഉത്സാഹികളും നാവികവിദഗ്ദ്ധരും ഗംഭീരരുമാക്കിത്തീർത്തു. ശീശ്രം പടിഞ്ഞാറു് മൊറാക്കോമുതൽ, കിഴക്കു്

ചീന, സ്വൈസ്-പീപുകൾവരെയുള്ള ദിക്കുകളിലെല്ലാം അവർ കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചേരമാൻപെരുമാളുടെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുതന്നെയോ കേരളത്തിലും അവർ വന്നു കച്ചവടം നടത്തി. ഉടനെ, കേരളചക്രവർത്തിപദം സമ്പാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ സാമൂതിരിമാർ അറബികളെ തങ്ങളുടെ പുതിയ നഗരമായ കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചു. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി രാജ്യത്തിലെ കയറുമതി-ഇറക്കുമതിക്കച്ചവടം നടത്താനുള്ള പൂർണ്ണാധികാരവും മതാനുഷ്ഠാനസ്വാതന്ത്ര്യവും നാട്ടുകാരെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള അധികാരവും നാട്ടുസ്ത്രീകളെ വിവാഹംചെയ്യാനനുവാദവും അവർ കല്പിച്ചുകൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും അറബികളുടെ കൈയിലാവുകയും കോഴിക്കോട്ടുമാറ്റമായി ഈ കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുവാനിടവരികയും ചെയ്തു. അറബികൾനിമിത്തം കോഴിക്കോടിന്റെയും അതിലെ രാജാവായ സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെയും പ്രശസ്തി ഇന്ത്യയിൽമാത്രമല്ല, ചീന, പേർഷ്യ, ഈജിപ്ത്, യൂറോപ്പ് എന്നീ വിദേശങ്ങളിൽപ്പോലും വ്യാപിക്കുവാൻ സംഗതിയായി.

കോഴിക്കോട്ടെ മുസ്ലിംകളുടെ കച്ചവടസാമത്യത്തെപ്പറ്റിയും സാമൂതിരി അവർ നല്കിയിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും 1505-ൽ കണ്ണൂരിലെ ഒരു പോർത്തുഗീസ് കച്ചവടക്കാരനായ ബാർബോസ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

“കോഴിക്കോട്ടെ മുഹമ്മദീയർ 1000-യും 1200-ഉം

ബഹാരകൾ ഭാരം കയറാവുന്ന കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ശക്തിയേറിയ വെങ്കലത്തൂപ്പോലും പത്തും പതിനഞ്ചും കപ്പലുകളിൽ ഇവർ കച്ചവടാത്മം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചില കപ്പലുകൾ ഏധൻ മുതലായ ചെങ്കടത്തുറമുഖങ്ങളിലേയ്ക്കു പോയി സാമാനങ്ങൾ വിറ്റു വളരെ ആദായമുണ്ടാക്കി. ചില സാമാനങ്ങൾ ജുഡാവിലെ കച്ചവടക്കാർക്കു വിറ്റു. ജുഡാവിൽനിന്നു ചെറിയ കപ്പലുകൾവഴി ടോറോവിലേയ്ക്കും ടോറോവിൽനിന്നു കൈറോവിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നു അലക്സാണ്ട്രിയയിലേയ്ക്കും പിന്നെ വെനീസിലേയ്ക്കും ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ (പോത്തുഗീസുകാരുടെ) നാടുകളിലേയ്ക്കും അവർ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്തുവന്നു. കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സാമാനങ്ങൾ കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ഏലം, എലച്ചങ്ങം, പൂച്ചി, കടക്ക, നെല്പിക്ക, താന്നിക്ക, രോജനം, കറുവാഴസ്സത്തു, ചീനമ്പർ, വിലപിടിച്ച രത്നങ്ങൾ, കസ്തൂരി, ചരത്തിത്തൂണികൾ, ചീനപ്പിത്താണങ്ങൾ എന്നിവയാകുന്നു. ജുഡാവിൽനിന്നു ഈ കച്ചവടക്കാർ ചെമ്പു, രസം, ചായിലും, മുത്തു, കുങ്കുമം, നേരിയ തൂണികൾ, പനീനീർ, പേനക്കുത്തികൾ, പലതരത്തിലുള്ള പട്ടുനാരു, സ്വർണം, വെള്ളി മുതലായവ വാങ്ങി കോഴിക്കോട്ടു മടങ്ങിവന്നു വില്ക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഇവർ ഫെബ്രുവരിമാസത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു വിടുകയും ആഗസ്റ്റ് മധ്യംമുതൽ ഒക്ടോബർമധ്യംവരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കച്ചവടംകൊണ്ടു അവർ ഏറ്റവും വമ്പിച്ച ധനവാന്മാരായിത്തീർന്നു. കച്ചവട

ക്കാർ കോഴിക്കോട്ടു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും കോഴിക്കോട്ടു രാജാവു് അവരുടെ സാമാനങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിപ്പാനും അവർക്കു് മറ്റു പരിചാരകകൾ ചെയ്തു സഹായിപ്പാനുമായി ഒരു നായരെ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അതിനുപുറമേ, അവരുടെ സാമാനങ്ങളുടെ കണക്കുവെക്കുവാനും മറ്റുമായി ഒരു ചെട്ടിഗുമസ്തനെയും അവർക്കു് വേണ്ടുന്ന സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ സൌകര്യമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ബ്രോക്കറേയും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഈ മൂന്നുപേർക്കും കച്ചവടക്കാർ നല്ല പ്രതിഫലവും കൊടുക്കുന്നു. വേണ്ടിവന്നാൽ രാജാവു തന്റെ ചുങ്കമുദ്യോഗസ്ഥനെപ്പോലും ചെട്ടിയോടൊന്നിച്ചു കപ്പലിലേയ്ക്കു് അയച്ചു കച്ചവടക്കാരെ സഹായിക്കാറുണ്ടു്.”

ബാർബോസ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ടു വന്നു താമസിച്ച ലവാൽ എന്ന പരന്ത്രിസുകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “കടൽത്തീരത്തു രാജാവിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കായി മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നിൽ കപ്പലിൽനിന്നിറക്കിയ ചരക്കുകളെല്ലാം വെച്ചുസൂക്ഷിക്കും. മറ്റൊന്നിൽ ഇറക്കിയ സാമാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും തൂക്കവും പരിശോധിച്ചു് ആ വിവരങ്ങൾ എഴുതിവെക്കും. മൂന്നാമത്തേതു കണക്കെടുത്തശേഷം ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയിടാനുള്ള പാണ്ടികൾക്കുവേണ്ടി. കാരോ വാതിലിന്മേലും പാണ്ടികൾക്കുവേണ്ടിയും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ ചേരുവ വിവരിച്ചു നോട്ടീസ്സ് പതിക്കും. കാരോ മുറിക്കും ഈരണ്ടു താക്കോലുകളുള്ള പൂട്ടുണ്ടാകും. ഒരു താക്കോൽ രാജാവി

ന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മറ്റേതു് ഉടമസ്ഥനായ കച്ചവടക്കര
നും കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതിനാൽ ആർക്കും മറ്റോ ആളുടെ
സഹായമില്ലാതെ മുറി തുറക്കുവാൻ കഴികയില്ല. പാണ്ടി
കുശാല വളരെ ഉറപ്പുള്ളതും സഭാ കാവൽനിന്നു രക്ഷിക്ക
പ്പെടുന്നതുമാണ്. പൂട്ടം വളരെ ഭദ്രമാണ്. അന്താവശ്യ
മായി ആരെയും അതിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്ക
കയുമില്ല.”

സാമൂതിരിപ്പാടിന്നു കരസൈന്യവും കപ്പൽപ്പടയുമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രധാനമാ
യി സാമൂതിരിയ്ക്കു കാര്യമായ കപ്പൽസൈന്യമുണ്ടായിര
ന്നുള്ളവെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നതു്.
സാമൂതിരിയുടെ കപ്പൽസൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ മുഴു
വനും മാപ്പിളമാരായിരുന്നു. പോർത്തുഗീസുകാരുമായി യു
ദ്ധത്തിൽ ഏപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്തു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന
നായന്മാർ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാ
തെയാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതെന്നു കാണുന്നതിനാൽ കപ്പൽ
യാത്രയിലും കപ്പൽയുദ്ധത്തിലും മാപ്പിളമാർമാത്രമാണ്
ഏപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു തെളിയുന്നു. മാപ്പിളമാർക്കു് ആൾ
പോരാതെ വരുമ്പോൾ കടപ്പാറത്തെ ഓരോ മുക്കുവകുടുംബ
ത്തിൽനിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മുഹമ്മദീയരാകണമെന്നും
സാമൂതിരിപ്പാടു കല്പിച്ചിരുന്നു.

കടൽക്കച്ചവടംവഴിയായി സാമൂതിരിയുടെ ഭണ്ഡാര
ത്തിൽ പണം നിറഞ്ഞു. ഈ കച്ചവടം നടത്തിയതു തിക
ച്ചും മാപ്പിളമാരായിരുന്നുവല്ലോ. അതിനാൽ കോഴിക്കോടി
ന്നു പുറമെ കച്ചവടാവശ്യത്തിന്നും യുദ്ധാവശ്യത്തിന്നും

മായി പല തുറമുഖങ്ങളും സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുവാനും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം മാപ്പിളമാർ ധാരാളമായി അധിവസിക്കുവാനും സംഗതിയായി. തുറശ്ശേരി, തിരക്കോടി, പന്തലായിനി, കാപ്പാട്, ചാലിയം, താൻവർ, പൊന്നാനി, ചേറുവായി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതലായ തുറമുഖങ്ങളിലെല്ലാം വളരെക്കാലംമുമ്പുതന്നെ മാപ്പിളമാർ അധികമായി താമസിക്കുവാൻ ഇതാണ് കാരണം. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മതപരമായും പ്രാചീനതപമുള്ളവയാകുന്നു.

എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും വരുന്ന കപ്പലുകളെ അപായം കൂടാതെ നങ്കൂരമിട്ടുനിർത്തുന്നതും മറ്റും പരിശോധിക്കുവാനായി സാമൂതിരി ഒരു പ്രധാനമാപ്പിളയുദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗപ്പേര് തുറമരക്കാർ എന്നായിരുന്നു. കപ്പൽപ്പടയിലെ പ്രധാന നായകസ്ഥാനം താലിമരക്കാരുടെ തറവാട്ടിലേയ്ക്കു പാരമ്പര്യപ്രകാരമായി പണ്ടുതന്നെ സാമൂതിരിപ്പാട് കല്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു.

സാമൂതിരിയുടെ കരസൈന്യത്തിൽ കാലാൾപ്പട്ടാളവും കുതിരപ്പട്ടാളവുമുണ്ടായിരുന്നു. കാലാൾപ്പട്ടാളത്തിലെ 'തോക്കുവെടിക്കാ'രിൽ ഭൂരിപക്ഷം മാപ്പിളമാരായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, വെടിമരുന്നുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവകാശവും മാപ്പിളമാർക്കാണ് നല്കിയിരുന്നത്. പണ്ടത്തെ സാമൂതിരികോവിലകത്തുനിന്ന് ഒന്നരനാഴികമാത്രം ദൂരമുണ്ടായിരുന്ന കല്ലായി ബഴിമുഖത്തിലൂടെ ശത്രുക്കൾ നഗരത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാതിരിപ്പാനായി നീളത്തിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കമ്പതിലൂളിൽ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു കാവൽപ്പട്ടാളമായി നിന്നിരുന്നത്.

സാമൂതിരിമാർ സത്യസന്ധരും നീതിമാന്മാരും തങ്ങളുടെ പ്രജകളെ ഹാദ്യമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി 1442 മുതൽ രണ്ടുകൊല്ലത്തിലധികം കാലം സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ അതിഥിയായി കോഴിക്കോട്ടു താമസിച്ച പേഷ്യയിലെ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി അബ്ദു റസ്സാക്ക് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

“കോഴിക്കോട്ടു” ഏറ്റവും രക്ഷയുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണു്. അവിടെ കാർമ്മസ്സിൽ കാണുംപോലെ ലോകത്തിലെ ഏതു രാജ്യത്തിലേയും കച്ചവടക്കാർ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നതു കാണാം. അബിസീനിയ, സീർബാദ്, സാൻഗിബാർ മുതലായ സമുദ്രതീരരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കച്ചവടക്കാർ വില്പനയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങൾ ധാരാളം കാണാം. മെക്കയുടെ തുറമുഖത്തിൽനിന്നും ഹിജാസിൽനിന്നും ഇടവിടാതെ കപ്പലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവ കോഴിക്കോട്ടുതുറമുഖത്തിൽ വളരെക്കാലം ആവശ്യംപോലെ താമസിക്കുകയും പതിവാണു്. ഈ നഗരത്തിൽ നല്ല രക്ഷയും നീതിപരിപാലനവുമുള്ളതിനാൽ എത്ര ധനവാനായ കച്ചവടക്കാരനും എത്രയധികം സാമാനവുമായി കപ്പലിറങ്ങി യാതൊരു കണക്കും വെയ്ക്കാതെ ഏവിടെയും വില്പനയ്ക്കയയ്ക്കുവാൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെടാനില്ല. തുറമുഖമുദ്യോഗസ്ഥന്മാർതന്നെ ഇവയെ പകലും രാത്രിയും കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. സാമാനം വിറ്റാൽമാത്രം നാല്പതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇറക്കുമതിച്ചു കൊടുക്കണം. വിറ്റില്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധച്ചുങ്കവും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ മറ്റു നാടുകളിൽ പല അക്രമങ്ങളും നടക്കുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ

ദൈവഗത്യാ വല്ല കപ്പലുകളും അണയേണ്ടിവന്നാൽ ജനങ്ങൾ കാടിവന്നു കപ്പലും സാമാനങ്ങളും, കാരാ തങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതന്നതാണെന്ന ന്യായത്തിന്മേൽ, എല്ലാം കൊള്ളയിടും. കോഴിക്കോട്ടു വരുന്ന യാതൊരാൾക്കും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള അനിഷ്ടസംഭവവും പേടിക്കാനില്ല.”

1607 ജൂൺ മുതൽ 9 മാസം കോഴിക്കോട്ടു താമസിച്ചു പരന്ത്രിസുകാരൻ ലാചൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

“ഇന്ത്യയിൽവെച്ചു ഏറ്റവും വമ്പിച്ച കച്ചവടവും വാണിഭവും കോഴിക്കോട്ടാകുന്നു. ഇവിടെയുള്ള രക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവുംനിമിത്തം ലോകത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ടവരും ഏതു മതക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരെയും ധാരാളമായി ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടുത്തെ രാജാവു് ഏതു മതക്കാർക്കും പരിപൂർണ്ണമതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മതസംബന്ധമായി വാദിച്ചു മത്സരിച്ചു ലാമളപ്പട്ടു വാനാകട്ടെ, ഏതൊരു മതക്കാരെയും ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയുമില്ല. തന്റെ രാജ്യവും പ്രജകളും സമൃദ്ധിയും ക്ഷേമവുമുള്ളവരായി കാണുകമാത്രമാണു് രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനോദ്ദേശം.”

സാമൂതിരിമാരുടെ കാലത്തു കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ, മതസമ്മിശ്ഠിത, ഫിന്റ-മുസ്ലീം ഐക്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂംതങ്ങൾ തന്റെ ‘ഇഫ് മത്തുൽ മുജാഹിദീൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

സാമൂതിരിപ്പാടിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയും കൊച്ചിരാജാവിനെ സഹായിക്കുന്ന മറെറാരു കക്ഷിയും— ഇങ്ങനെ രണ്ടു കക്ഷികളായിരുന്നു മലബാറുകാർ. കക്ഷി

കുറുതകുറുതയായ കാരണംകൂടാതെ കൂടുതലായ സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നില്ല. നിശ്ചിതനാളുകളിലല്ലാതെ അചർ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൽ ചതിപ്രയോഗം എന്നതു വളരെ നികൃഷ്ടമായിട്ടാണ് അചർ കരുതിയിരുന്നത്. പട്ടനായകൻ പോക്കുത്തിൽ മുതിയടഞ്ഞാൽ സേനകൾ കതിച്ചു മുങ്ങാട്ടു കയറുകയല്ലാതെ അണുപോലും പിന്തിരിയുകയില്ല. ഒന്നുകിൽ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയായിരിക്കും അചർ പൊരുതുക. അതിനാൽ സേനാനായകന്മാർ വധിക്കപ്പെടുക എന്നതു് ഇരുകക്ഷികൾക്കും ഭയദ്രവ്യം അപമാനകരവുമായിരുന്നു. ഇതു മലയാളിചിന്തയുടെ പൂർവ്വികചിന്തയാണ്. അതുതന്നെയായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ മറ്റൊരു ജനതയുടെ ഇടയിലും കാണുകയില്ല.

മുസ്ലീംകൾ ഞാറിന്നു് ഒന്നുകണ്ടുമാത്രമേ മലബാറി ലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മലബാറിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഛിന്തയ്ക്കായിരുന്നു. മുസ്ലീംകൾക്കു ശക്തിയുള്ള ഉമാക്കളോ (നേതാക്കൾ) വിധികർത്താക്കളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരും ഛിന്തയ്ക്കും വളരെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലുമാണ് വർത്തിച്ചിരുന്നത്. ആ കാലത്തു മുസ്ലീംകളാണ് കച്ചവടവും മറ്റും നടത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു മുസ്ലീംകൾക്കു ഛിന്തക്കൾ വിശേഷിച്ചൊരു വിലയും നിലയും കല്പിച്ചിരുന്നു. അചർ മുസ്ലീംകൾക്കു കടം കൊടുക്കുകയും മതാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ വിധിച്ചു കൊടുക്കുകയും കാസിനെയും ബാങ്കി(പള്ളികാര്യസ്ഥൻ)യെയും നിയമിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മതവിധികളനുസരിച്ചു

നടക്കുന്നതിലും നടത്തിക്കുന്നതിലും അവർ മുസ്ലിംകളെ സഹായിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച 'ജമാ'നമസ്കാരം ഒഴിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു മുസ്ലിംകളോടു് അവർ നിബ്ബന്ധിച്ചിരുന്നു; മിക്ക ദേശങ്ങളിലും 'ജമ' ഒഴിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കുകയോ അവരിൽനിന്നു പിഴ വസൂൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു.

കൊലക്കുററം ചെയ്തതായ മുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിംനേതാക്കളുടെ സമ്മതപ്രകാരം തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ശവം സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന്നായി മുസ്ലിംകളെ എല്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതരജാതിക്കാരായ കൊലപ്പുള്ളികളെ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ ശവം മറവുചെയ്യാതെ വെളിയിൽ ഇട്ടേച്ചുപോകയാണു് ചെയ്തിരുന്നതു്.

എത്ര വലിയ ധനികനായിരുന്നാലും അവനിൽനിന്നു വിളനികുതിയോ നിലനികുതിയോ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. കച്ചവടലാഭത്തിൽനിന്നു പത്തിലൊരംശമേ ഗവണ്മെന്റു് ഏതൊരു പ്രജയിൽനിന്നും വസൂലാക്കിയിരുന്നുള്ളു. മുസ്ലിംകളുടെ വീടുകളിൽ അവരുടെ സമ്മതംകൂടാതെ അമുസ്ലിംകളെ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയോ മുസ്ലിംഗ്രാമങ്ങളിൽ കളിച്ചിരുന്ന കുറുക്കാരെ പുറത്തിറക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലാതെ വീടുകളിൽ കടന്നു പിടിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നു് ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചവരെ അവർ യാതൊരുവിധത്തിലും ദ്രോഹിച്ചിരുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു്, പുതുവിശ്വാസികളെ, അവർ എത്ര താഴ്മ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും, മാറ്റു മുസ്ലിംകളെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കുകമാത്രമാണു് ചെയ്തിരുന്നതു്.

മാപ്പിളമാതം പോതുഗീസുകാതം

അനേകവർഷമായി കേരളവുമായി, അഥവാ ഇന്ത്യയുമായി, കച്ചവടം നടന്നിരുന്നത് അറബികൾമുഖേനയായിരുന്നുവല്ലോ. കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൽപാദനവസ്തുക്കളും യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നത് അറബികളായിരുന്നു. ഈ വ്യാപാരംവഴിയായി അറബികളുടെ ധനസ്ഥിതി വളരെ നന്നായിത്തീരുകയും കേരളത്തിലെ സമ്പത്തു് ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്തു; എന്നുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ധനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ശ്രുതി ഏതാണ്ടു ലോകവ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ യൂറോപ്യന്മാരായ വ്യാപാരി

കൾക്കു് അറബികളോടു കലശലായ അസുയസ്സുണ്ടായി. അറബികളുടെ കച്ചവടം അവഹരിച്ചവൻ അവർ ആശിച്ചു. എന്നാൽ സുയസ്സു്ത്തോടു തുറന്നിട്ടില്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്തു കരവഴിയായി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ അറബികളെ ഭയന്നു് ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. കടൽവഴിയായി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വരുവാൻ വല്ല മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്നവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

450. കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കപ്പൽമാർഗ്ഗം പ്രവേശിച്ചതു പോർത്തുഗീസുകാരനായ വാസ്കോ ഡ ഗാമയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കാഭൂഖണ്ഡം ചുറ്റി കടൽവഴി കോഴിക്കോട്ടു വന്നിറങ്ങി. കോഴിക്കോട്ടെ രാജാവായ സാമൂതിരിപ്പാടു ഗാമയെയും കൂട്ടുകാരെയും ബഹുമാനപുരസ്സരം സ്വീകരിച്ചു. കുറച്ചുകാലം കോഴിക്കോട്ടു താമസിച്ചു് അവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയശേഷം ഗാമയും കൂട്ടുകാരും സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തന്നെ തിരിച്ചു.

വാസ്കോ ഡ ഗാമയുടെ ആഗമനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ വിദേശാധീനത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ച ആദ്യത്തെ പടി. അതിനുശേഷം പോർത്തുഗീസുകാർ കേരളവുമായി കച്ചവടബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനാണു് തുനിഞ്ഞതു്. ഈ ചരിത്രം ഏറാവും പരിതാപകരമായിരുന്നു. സമാധാനത്തോടു് ഇരുകൂട്ടരുടെയും ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിയും തമ്മിൽ മതപരമായും സംസ്കാരപരമായും സൗഹാർദ്ദം പാലിച്ചും അറബികൾ കേരളവുമായി സ്ഥാപിച്ച വ്യാപാരബന്ധത്തെ പാടെ നശിപ്പിച്ചു ഭേദഭരണത്തിൽ അധികാരം

ചെലുത്തിയും രാജാക്കന്മാരെ തമ്മിൽ ശബ്ദകൂട്ടി സമാധാനം നശിപ്പിച്ചും അവരുടെ പ്രജകളെ നിഷ്ഠൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചുമന്തിയും തങ്ങളുടെ മതത്തെ ബലാൽ പ്രചരിപ്പിച്ചും കേരളത്തിലെ ഉൽപന്നങ്ങളെ അധീനപ്പെടുത്തി അവകാശം വ്യാപാരംചെയ്തും കുബ്രന്മാരാകണമെന്നായിരുന്നു പോത്തുഗീസുകാരുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ ഉദ്ദേശസിദ്ധിയ്ക്കുള്ള പ്രതിബന്ധം സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിച്ച സാമൂതിരിപ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളായ മാപ്പിളമാരും മായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനാൽ പോത്തുഗീസുകാരുടെ കോപത്തിന് അതീവ പാത്രമായതു മാപ്പിളമാരായിരുന്നു.

ഗാമയുടെ ആഗമനത്തെത്തുടർന്നു രണ്ടുപക്ഷം കഴിഞ്ഞശേഷം പോത്തുഗീസ് രാജാവു കെബ്രാൾ എന്നൊരാളെ ആറു കുപ്പലുകളോടുകൂടി വ്യാപാരത്തിനായി കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്കയച്ചു. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടു വന്നിറങ്ങി. സാമൂതിരിപ്പാടിന് ഈ പുതിയ ആഗമനം തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. അവർ പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ പോയി കൊച്ചിരാജാവുമായി ഒരു കച്ചവടഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു കോട്ട പണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ കണ്ണൂരിൽ പോയി അദ്ദേശക്കാരായും ഒരു ഉടമ്പടിചെയ്തു അവിടെയും ഒരു കോട്ട പണിചെയ്തു. ഇങ്ങനെ കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരിലും കുപ്പലുകളോടുകൂടി വന്നും പോയും കേരളകരയിൽ അവർ വ്യാപാരം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. കൊച്ചിരാജാക്കന്മാർ പോത്തുഗീസുകാർക്കു പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയതിന്നുപകരം പോത്തുഗീസുകാർ കൊ

ച്ചിക്കാരെ യുദ്ധങ്ങളിൽ ധനംകൊണ്ടും മറ്റും സഹായിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷം പോർത്തുഗീസുകാർ അവിടുത്തെയും അയൽരാജ്യങ്ങളിലെയും പിൻതുടച്ചാവകാശങ്ങളിൽ ബലംപ്രയോഗിച്ചു മാറ്റം വരുത്താൻ തുടങ്ങി. സ്ഥാനാധികാരികൾക്കു അന്നത്തെ ഹൈന്ദവചാരപ്രകാരം കുടുംബത്തിൽ പ്രായമേറിയവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിശ്ചയത്തെ മാറ്റി മരുമക്കൾക്കുമാത്രം ഏല്പിക്കുവാനാണ് പോർത്തുഗീസുകാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനെപ്പോലെയായി സാമൂതിരിപ്പാടു കൊച്ചിയെ ആക്രമിക്കുകയും രണ്ടോ മൂന്നോ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാലത്തു സാമൂതിരിപ്പാടും കൊച്ചിരാജാവും തമ്മിൽ പിണക്കമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പോർത്തുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിൽ കപ്പലുകളുടെ സങ്കേതമുറപ്പിക്കുന്നതിനെ തടയുവാനും കൊച്ചിയിൽ നങ്കൂരമടിച്ചുകിടന്നിരുന്ന കപ്പലുകളെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാനുമുദ്ദേശിച്ച സാമൂതിരിരാജാവ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം നായർസൈന്യത്തോടുകൂടി കരവഴിയായി കൊച്ചിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. വളരെയധികം മാപ്പിളമാരും രാജാവൊന്നിച്ചു കൊച്ചിയിലേക്കു പോയിരുന്നു. സഹായാർത്ഥം കുറേ വഞ്ചികൾ നിറയെ പൊന്നാനി മുസ്ലീംകൾ കടൽവഴിയായും പോയിരുന്നു. എന്നാൽ പോർത്തുഗീസുകാരുടെ ശക്തിയേറിയ പീരങ്കിപ്രയോഗം കൊണ്ടു സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യങ്ങൾക്കു കൊച്ചിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും വഞ്ചിപഴിക്കു പോയിരുന്ന മാപ്പിളമാർ പോർത്തുഗീസ് കപ്പലുകളെ

നേരിട്ടു. ഈ സംഘട്ടനത്തിൽ കുരയധികം മുസ്ലീംകൾ മരിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ പൊന്നാനി, വെള്ളിയങ്കോട്, കോയിലാണ്ടി, കാരക്കാട് എന്നീ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഏഴു വഞ്ചി മുസ്ലീംകൾ സഹായത്തിനെത്തി പോത്തുഗീസുകാരെ വീണ്ടും എതിർത്ത് ഉജ്ജ്വലമായ സമരം നടത്തി. വർഷക്കാലം ആരഭിച്ചതിനോടെ യുദ്ധം നിറുത്തേണ്ടിവന്നതിനാൽ അതിയായ ജീവഹാനിക്കിടയായില്ല. സാമൂതിരിപ്പാടും സൈന്യങ്ങളും രക്ഷയോടെ കോഴിക്കോട്ടയ്ക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

നൂറ്റാറിനുവെട്ടു വർഷത്തിലധികം കാലം പോത്തുഗീസുകാർ കേരളവുമായി കച്ചവടം നടത്തി. അവരുടെ ഭിന്നഭിന്നങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാകുന്നു. വൈറാപേ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

“പോത്തുഗീസുകാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ മലബാറിലുള്ള വാസകാലത്തിലൊരിക്കലുകിലും സാമൂതിരിപ്പാട് അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ചതിയുടെ ലാഘവനപോലും കാണിച്ചിട്ടില്ല. നേരേമറിച്ചു, വാസ്തോ ഡ ഗാമയും പിൻഗാമികളും സാമൂതിരിയുടെ നേരേ പ്രവർത്തിച്ച അക്രമങ്ങൾ യാതൊരുവിധത്തിലും നീതീകരിച്ചുകൂടാ.”

സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂംതങ്ങൾ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോത്തുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യൻവ്യാപാരചരിത്രവും അവരുടെ അഴിമതികളും വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്ടു പോത്തുഗീസുകാരുടെ അന്ത്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഏഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ ചരിത്രപരമായി അതിന്നു വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗ്ര

സ്ഥത്തിലെ പ്രധാനമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചു താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

പോത്തുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരിലും സ്ഥിരവാസമായതിനുശേഷം ആ രണ്ടു രാജ്യക്കാരും അവരോടു ചേർന്നവരും പോത്തുഗീസുകാരുടെ പാഠുസ്സാർട്ടു വാങ്ങി കച്ചവടം ആരംഭിക്കുകയും അവരുടെ കപ്പൽ, വഞ്ചി മുതലായ എല്ലാ തരണികൾക്കും രക്ഷാമുദ്രവെക്കുകയും ചെയ്തു. കടൽക്കച്ചവടത്തിനു പുറപ്പെടുന്ന സമയം പോത്തുഗീസുകാരോടു വാങ്ങുന്ന പാഠുസ്സാട്ടിനു കച്ചവടക്കാർ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കേണമെന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ പാട്ടിലാക്കേണ്ടതിന്നു നല്ല ഒരു തന്ത്രമായിട്ടാണ് അവർ ഇതിനെ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്.

പാഠുസ്സാട്ടില്ലാത്ത കപ്പലുകളെയും വഞ്ചികളെയും പോത്തുഗീസുകാർ കരസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും അവയിലുള്ള യാത്രക്കാരെ പിടിച്ചു തടവുകാരാക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നു. അതിനാൽ സാമൂതിരിപ്പാടിനും പ്രജകൾക്കും വിദേശീയരോടു യുദ്ധംചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടിവന്നു. യുദ്ധത്തിനായി സാമൂതിരിപ്പാടു് അതിയായ ധനം ചെലവുചെയ്യുകയാൽ രാജാവിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചും വന്നു. തന്നിമിത്തം സാമൂതിരിപ്പാടു് അന്യനാടുകളിലെ മുസ്ലീംരാജാക്കന്മാരോടു സഹായത്തിനുചേർന്നു. ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഷാഹും ബീജാപ്പൂർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് റെദിഖ് ഷാഹും കൂടി സാമൂതിരിപ്പാടിനെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ കൂട്ടി. പക്ഷേ കടൽവ

ഴിക്കു പുറപ്പെട്ടവൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈജിപ്തിലെ സുൽത്താൻ ഖിന്ദുസുൽഗെഹി തന്റെ യുദ്ധ മന്ത്രി അമീർഹുസ്സെയിനെ പതിമൂന്നു കപ്പലുകളോടും സൈന്യങ്ങളോടുംകൂടി സാമൂതിരിയുടെ സഹായത്തിനായി അയച്ചുകൊടുത്തു.

അമീർഹുസ്സെയിനും സൈന്യങ്ങളും ഗുജറാത്ത് മുഖത്തിൽ കപ്പലിറങ്ങി. അവിടെനിന്നു ദ്രാവിഡ ഉപരാജാവായിരുന്ന മാലിക് ഇയ്യാസ് സുൽത്താനും തന്റെ കപ്പലുകളുമായി ഇവരൊന്നിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. വഴിമധ്യേ ചെപ്പു പോത്തുഗീസുകാരുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ എതിർത്ത യുദ്ധചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അമീർഹുസ്സെയിൻ പോത്തുഗീസുകാരുടെ വലിയ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തു. വിദേശീയർ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായി. അമീർഹുസ്സെയിനും കൂട്ടുകാരും വിജയത്തോടെ ദ്രാവിഡലേഖ്യത നേടി. വർഷം ആരംഭിക്കുകയാൽ അല്പകാലം അവർ അവിടെ താമസിച്ചു. പിന്നീട് അവർക്കു സഹായത്തിനായി നാല്പതു കപ്പലുകൾ സൈന്യസമേതം ചെന്നാർക്കാർ ദ്രാവിഡലേഖ്യയച്ചുകൊടുത്തു. ഈ കപ്പലുകൾ സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ രാജ്യക്കാരോടും ഇതരരാജ്യക്കാരോടും യുദ്ധമായിരുന്നു. പോത്തുഗീസുകാർ ഈ വിചരമറിഞ്ഞ് അവരോടു യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി പെട്ടെന്നു തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു അമീർഹുസ്സെയിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കപ്പൽപ്പട്ടയെ ആക്രമിച്ചു ചില കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കപ്പലുകളെ കടലിൽ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വിജയത്തോടെ പോത്തുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിലേക്കു മടങ്ങി.

ഫിജി 915-ൽ (ക്രി. അ. 1509) പോർത്തുഗീസുകാർ യുദ്ധസന്നാഹത്തോടെ കോഴിക്കോട്ടെത്തി. രാജാവു് അന്നു് കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാലുദാമിതുകാൻ എന്ന മഹാൻ പണിയിച്ചതും കോഴിക്കോട്ടുനഗരത്തിലെ പള്ളികളിൽ പ്രാധാന്യമർപ്പിക്കുന്നതുമായ മിടുക്കാൻ ജമാഅത്തുപള്ളിക്കു് അചർ തീവെച്ചു. സാമൂതിരി രാജാവിനെ തങ്ങൾ കീഴടക്കി എന്നു ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടു് രാജാവിന്റെ രാജധാനിയിൽ ചെന്നു കയറി. എങ്കിലും തൽക്ഷണം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നായർപ്പട്ടാളം സഭയെയും എതിർത്ത ശത്രുക്കളെ ആട്ടിയോടിച്ചു. ഈ സമരത്തിൽ അഞ്ഞൂറു് പോർത്തുഗീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുറെ ആളുകൾ മുങ്ങിച്ചത്തുപോയി. അതിന്നുശേഷം പോർത്തുഗീസുകാർ ചൊന്നാനിയിൽ വന്നിറങ്ങി; അവിടെ കടൽക്കരയിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്പതു ചങ്ങികൾ ചൂട്ടനശിപ്പിച്ചു; എഴുപതു മുസ്ലിംകളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

വിന്നീട്ടു് പോർത്തുഗീസുകാർ ബിജാപ്പൂർസുൽത്താന്റെ രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗോവ തുറമുഖത്തെ ആക്രമിച്ചു കൈവശപ്പെടുത്തി. ഗോവതുറമുഖം ഇന്ത്യയിലുള്ള പോർത്തുഗൽതലസ്ഥാനമാക്കി.

പോർത്തുഗീസുകാരുമായുള്ള യുദ്ധം നീണ്ടുനിന്നതിനാൽ മുസ്ലിംകൾക്കു സാരമായ ബലക്കുറവു നേരിട്ടു. അവർക്കു യുദ്ധാചശ്യത്തിന്നും മറ്റും ധനസഹായംചെയ്തിരുന്ന സാമൂതിരിരാജാവു് അന്തരിക്കുകയും അടുത്ത സഹോദരൻ രാജാവാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെ യും കുണ്ണൂരിലെയും മുസ്ലിംകളോടൊപ്പം തന്റെ മുസ്ലിംപ്ര

ജകൾക്കു കച്ചവടഭിപ്രദിയുണ്ടാകുന്നതിന്നും തന്മൂലം അവരുടെ ധനസ്ഥിതി നന്നാക്കേണ്ടതിന്നും പോത്തുഗീസുകാരുമായി സന്ധിചെയ്യുകയാണു് നല്ലതെന്നു് ആലോചിച്ചു് അവരുമായി സന്ധിചെയ്തു. തന്റെ മുസ്ലിംപ്രജകൾക്കു കൊല്ലത്തിൽ നാലു കപ്പൽ ചരക്കു കയറ്റി ജിദ്ദ, അതൻ (ഏഡൻ) മുതലായ തുറമുഖങ്ങളിലേയ്ക്കു യാത്രചെയ്യാൻ അനുമതി നല്കണമെന്ന നിശ്ചയത്തിന്മേൽ കോഴിക്കോട്ടു പോത്തുഗീസുകാർക്കു കോട്ട പണിയുവാൻ സമ്മതം നല്കി. എന്നാൽ കോട്ടപണി തീർന്നയുടനെ അവർ മുസ്ലിംകളുടെ അറബിയായുമായുള്ള കച്ചവടം തടയുകമാത്രമല്ല, ചുക്കു്, കുരുമുളകു മുതലായ ചരക്കുകൾ കപ്പലിൽ കയറ്റുന്നതിന്നു വിരോധിക്കുകയുണ്ടാകുമെന്നു് ചെയ്തു; ഈ ചരക്കുകളുടെ കച്ചവടം തടയാൻ മാത്രമേ ചാടുള്ളൂ എന്നു ശഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുക്കും കുരുമുളകും വല്ല കപ്പലിലും കണ്ടാൽ അവർ കപ്പലുകളെയും ചരക്കുകളെയും ആളുകളെയും പിടിക്കുകയും നാട്ടുകാരോടു പൂർവ്വാധികം ക്രൂരത കാണിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നു.

പോത്തുഗീസുകാർ സ്വന്തം ഗുണത്തെമാത്രം കാക്കിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളോടു നയത്തിൽ പെരുമാറി കാര്യം കൈക്കലാക്കുന്നവരും കാര്യസിദ്ധിക്കുശേഷം ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഞ്ചകരുമായിരുന്നു. പോത്തുഗീസുകാരുടെ തന്നിഷ്ടം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നുവെങ്കിലും സാമൂതിരിപ്പാടു സന്ധിയനുസരിച്ചു മൗനം അവലംബിക്കേണ്ടിവന്നു. മുസ്ലിംകളോടുള്ള കോപത്താൽ കൊച്ചിരാജാവിനോടു മുസ്ലിംകളെ അപിടൊന്നിനു പുറത്തു

കേണമെന്നും അവരിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായത്തിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി തങ്ങൾ തരാമെന്നുംകൂടി പോത്തുഗീസുകാർ പറഞ്ഞുനോക്കി. എന്നാൽ മുസ്ലിംകൾ തന്റെ പൂർവ്വികപ്രജകളും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു കാരണഭൂതനാരുമാകയാൽ അവരെ രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്താക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കൊച്ചിരാജാവു മറുപടി പറഞ്ഞത്.

ഫിജറ 931-ൽ (ക്രി. അ. 1524) കോഴിക്കോട്ടു വെച്ച് കോയിലാണ്ടിമുസ്ലിംകളും പോത്തുഗീസുകാരും തമ്മിൽ ഒരു ലഹളയുണ്ടായി. അതിനാൽ സാമൂതിരിപ്പാടും പോത്തുഗീസുകാരുമായി സന്ധി ലംഘിക്കപ്പെടുകയും മത്സരവും യുദ്ധവും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കൊല്ലത്തിൽത്തന്നെ ധർമ്മപട്ടണം, എടക്കാട്, മാടായി, ചെമ്മലാട് എന്നീ ഭിക്ഷകാരും മറ്റു ഭിക്ഷകാരും യോജിച്ചു പോത്തുഗീസുകാരെ എതിർത്തു. അതേ കൊല്ലത്തിൽത്തന്നെ കൊച്ചിമുസ്ലിംതലവന്മാരിൽപ്പെട്ട അഹമ്മത് മരക്കാർ, തന്റെ സഹോദരൻ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ, അമ്മാമൻ മുഹമ്മതലിമരക്കാർ എന്നിവരും അനായാധികളുംകൂടി പോത്തുഗീസുകാരോടു യുദ്ധത്തിനായി കൊച്ചിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട്ടെത്തി.

അനവധി മുസ്ലിംകളും സാമൂതിരിപ്പാടും തങ്ങളോടു യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു ധരിക്കുകയാൽ പോത്തുഗീസുകാരും ശക്തിമത്തായ യുദ്ധസന്നാഹത്തോടെ കൊച്ചിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യമായി അവർ പൊന്നാനിയിൽ ഇറങ്ങുകയും അവിടുത്തെ ചില പള്ളികൾ, വീ

ടകൾ, പാണ്ടികുശാലകൾ മുതലായവയ്ക്കു തീവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കടൽക്കരയിലുള്ള തെങ്ങുകൾ മുറിക്കുകയും കുറെ മുസ്ലിംകളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തതിന്നുശേഷം രണ്ടാംദിവസം രാത്രിയിൽ അവർ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു; കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി, അവിടത്തുകാരുടെയും വേറെ ചിലരുടെയും വക നാല്പതു കപ്പലുകൾ പിടിച്ചു; ചില മുസ്ലിംകളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആ അവസരത്തിൽ സാമൂതിരിരാജാവു കുറെ ദുഃഖയുള്ള നാട്ടുരാജാക്കന്മാരോടു യുദ്ധത്തിന്നു് എപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലിതാ എന്ന ആൾക്കു പോത്തുഗീസുകാരോടു യുദ്ധംചെയ്യാൻ സാമൂതിരി കല്പനകൊടുത്തു. ബാലിതാ കോഴിക്കോട്ടെത്തി ശക്തിമത്തായ യുദ്ധസന്നാഹം ചെയ്യുകയും അനവധി ദ്രവ്യം അതിലേയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. നായർപ്പട്ടാളവും മുസ്ലിംകളും കൂടി പോത്തുഗീസുകാരുടെ കോട്ട വളഞ്ഞു. മുസ്ലിംകൾ യുദ്ധത്തിനായി നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുചേർന്നു. അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധം നടന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. സാമൂതിരിരാജാവു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തി. പോത്തുഗീസുകാർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. പുറത്തുനിന്നു വല്ല സഹായമോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ വരുമോ എന്നുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും നിരാശയിൽ കലാശിച്ചു. അവർ പിന്നെ കോട്ടയിൽനിന്നു ഗുഹമായ ഒരു വഴി തുറന്നുണ്ടാക്കി കോട്ടയിലുള്ള സാമാനങ്ങൾ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോയി കയറുകയും ആ വഴി കപ്പൽകയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പോർത്തുഗീസുകാരായകന്മാരിൽ ഒരാൾ സാമൂതിരിയുമായി സന്ധിചെയ്യാനാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൊച്ചിയിൽനിന്നു കരമാറ്റം പറ്റിപ്പോയി. തരം കിട്ടിയാൽ സാമൂതിരിപ്പാടിനെ ചതിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ നായകന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു ചില മുസ്ലിംകളുവടക്കായായി പഴയ ഉടമ്പടികാലത്തുള്ള പരിചയവും അവരുമായി ചില ഇടപാടുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൊന്നാനിയിൽ എത്തി. അവിടെനിന്നു താനൂർരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു സാമൂതിരിപ്പാടുമായി സന്ധിയാക്കേണമെന്നു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവിടെ താമസിച്ചു.

എന്നാൽ കോഴിക്കോടുകോട്ട പിടിച്ചു സാമൂതിരിപ്പാടിന്നു പ്രായാധിക്യത്താൽ ബുദ്ധി മന്ദിച്ചു നിലയിലായിരുന്നു. തന്റെ അനുഗാമിയും അടുത്ത സഹോദരനുമായിരുന്ന തൈസാമർ ശക്തനും ബുദ്ധിമാനും മാമൂലനുസരിച്ചു ജ്യേഷ്ഠനു കീഴടങ്ങാത്ത ഒരാളുമായിരുന്നു. താനൂർ രാജാവും സാമൂതിരിപ്പാടും മന്ത്രിമാരുംകൂടി ആലോചന നടത്തിയതിൽനിന്നു തൈസാമറിന്നു പ്രതികൂലമായ ഒരു തീർപ്പുണ്ടായി. അതുപ്രകാരം പോർത്തുഗീസുകാർ ചാലിയത്തു് ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചാലിയം സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെയും സൈന്യങ്ങളുടെയും മറ്റു യാത്രക്കാരുടെയും ഗതാഗതമാറ്റവും കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു് എടുമൈലിൽ കൂടുതലില്ലാത്ത സ്ഥലവുമായതുകൊണ്ട്, ചാലിയംകോട്ടകൊണ്ടു കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു പോക

ന്ന അറബിയാകച്ചവടയാത്രക്കാരെ തടയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുകൂടി അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ചാലിയംരാജാവുമായി യോജിച്ചതിനുശേഷം സാമൂതിരിപ്പാട് പോത്തുഗീസുകാർ ചാലിയംകോട്ട പണിയുവാൻ സമ്മതം നൽകി. കോട്ട പണിയുവാൻ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളോടുകൂടി പോത്തുഗീസുകാർ ഒരു കപ്പലിൽ ചാലിയത്തെത്തി. ഇതു ക്രി. അ. 1552-ൽ ആയിരുന്നു.

പോത്തുഗീസുകാർ കോട്ട പണിയുവാൻ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ഇസ്ലാംമതപ്രചരണാരംഭത്തിൽ മാലിക്സിബ്നുദീനാർ മുതലായവർ പണിചെയ്യിച്ച ജമ അത്ത് പള്ളിയും വേറെ രണ്ടു പള്ളികളും പൊളിക്കുകയും പള്ളികളുടെ കല്ലു്, മരം മുതലായ സാമാനങ്ങൾ കോട്ടയുടെയും കന്നിസ്സുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതു കണ്ടു മുസ്ലിംകൾ പോത്തുഗീസു് നേതാവുമുന്മാരെ ആവലാതി ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ രാജാവിനോടു പള്ളിയും സ്ഥലവും തങ്ങൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്. അനന്തരം പോത്തുഗീസുകാർ മുസ്ലിംകളുടെ ഖബർ(ശ്മശാനം)സ്ഥലങ്ങളെയും പൊളിച്ചു നിറത്തി ആ കല്ലുകൾ കോട്ടപണി മുഴമിക്കേണ്ടതിനുപയോഗിച്ചു. കോട്ടയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി സാമൂതിരിരാജാവു നിര്യാതനായി. അനന്തരാവകാശിയായ തൈസാഫർ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പോത്തുഗീസുകാരുമായുള്ള സന്ധി ഒപ്പുവെപ്പടുത്തി ചാലിയംരാജാവിനെ യുദ്ധം ചെയ്തു തോല്പിച്ചു കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു!

സയിനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂംതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചരിത്ര പ്രധാനമായ മറാനേകം സംഗതികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താൽ, അദ്ദേഹം പോർത്തുഗീസുകാർ മലബാറിൽ നടത്തിയ അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾമാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം:

“മുസ്ലിംകൾ പോർത്തുഗീസുകാരുടെ ക്രൂരമായ മദ്ദനങ്ങൾക്കും അഴിമതികൾക്കും പാത്രീഭവിച്ചു. അവർ മുസ്ലിംകളുടെ കപ്പൽയാത്രയെയും ഹജ്ജുയാത്രയെയും തടയുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളചെയ്യുകയും പള്ളികളും വീടുകളും കൊള്ളിവെച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുസ്ലിംകളുടെ പുണ്യമതഗ്രന്ഥത്തെ അവർ ചവിട്ടിത്തേക്കുകയും തീവെച്ചു കരിക്കുകയും മുഹമ്മത് നബി സ. അ. തങ്ങളെ അപമാസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അവരുടെ പതിവായിത്തീർന്നു. ദുഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്ന മുസ്ലിംകളുടെ മുഖത്തും ദേഹത്തിലും തുപ്പുക മുതലായ നീചപ്രവൃത്തികളും, മലമൂത്രവിസർജ്ജനാനന്തരം ചെള്ളംകൊണ്ടു ശുചീകരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ചെരുപ്പുകൊണ്ടടിക്കുക മുതലായ പല ദ്രോഹങ്ങളും അവർ ചെയ്തു. മുസ്ലിംപള്ളികളെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ക്രിസ്തുമതത്തിലേയ്ക്കു മുസ്ലിംകളെ ബലമായി വിടിച്ചുചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ വിടിയിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിംകളെ കാലിൽ ചാലയിട്ടു പൂട്ടി നാനാപ്രകാരേണയുള്ള ദേഹോപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തു നഗരങ്ങളിൽ വില്പനയ്ക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ചിലരെ അടിമകളാക്കുകയും അവരെക്കൊണ്ടു് അസാധ്യമായ വേലകൾ ചെയ്യി

കേരളം അവരെ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ഇട്ടുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു....
കുടധികം മുസ്ലിംസൂനികളുടെ ചാരിത്രത്തെ ബലാൽകാരേ
ണ ഭജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.....ഇങ്ങനെ അവരുടെ സ
ർവ്വശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു ഇസ്ലാംമതത്തെ ഉന്മൂലനംചെ
യ്ക്കു ക്രിസ്തുമതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദുസ്സഹങ്ങ
ളായ പല അക്രമങ്ങളും അനീതികളും ലജ്ജാവഹങ്ങളാ
യ നിരവധി ദുഷ്ടതകളും അവർ മുസ്ലിംകളോടു ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട്.”

ഇത്രയും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു
മാപ്പിളമാർ പോത്തുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വേരൂന്നി
നില്ക്കു ചാനവസരമില്ലാതാക്കിയത്.

മാപ്പിളമാരും കേരളസേവനവും

ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കണാണു മാപ്പിളസമുദായം. ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളാലാണല്ലോ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽനിന്നും ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. മാപ്പിളമാർ സത്യസന്ധരും വിശ്വസ്തരും അസാമാന്യധീരരും ഉത്സാഹശീലരും ആചരണത്തിൽ പരാജയമില്ലാത്തവരും തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഏതു ത്യാഗത്തിനും സന്നദ്ധരമാണെന്നു അവരെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ലോകം പരക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു; തങ്ങളുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി പല ഘട്ടങ്ങളിലും ജനദ്രമിയം

യ കേരളത്തിന്നു സേവനം നൽകിട്ടുണ്ടെന്നു മാപ്പിളമാർ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വചരിത്രംകൊണ്ടു വിശദമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തികൾക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന സേവനം ആ ഭൂമിയുടെ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി വ്യത്യസ്തതരകളിൽ അവിശ്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും സാംസ്കാരികമായ മുതൽക്കൂട്ടിലേയ്ക്കു കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുകയുമാണ്. കേരളത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ വാണിരുന്ന കാലത്തു വിദേശീയരുമായി വ്യാപാരം നടത്തി കേരളത്തിലെ സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കേരളത്തിന്റെ യശസ്സും ശ്രുതിയും ഏതാണ്ടു ലോകവ്യാപകമാക്കിയത് ഒട്ടുമിക്കാലും മാപ്പിളമാരായിരുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ കുന്നുകളും കാടുകളും നിറഞ്ഞ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ കാടുകൾ വെട്ടി കൃഷിക്കുപയോഗപ്രദമാക്കി, അവിടങ്ങളിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബസ്സുകളും ലോറികളുമില്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്തു കാളവണ്ടികൾവഴിയായി പട്ടണങ്ങളിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്ന് അവർ കൃഷിക്കാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും സഹായിച്ചു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വൻകാടുകളിൽ കയറി മരങ്ങൾ വെട്ടിയിറക്കി റോഡുകൾവഴിക്കും പുഴകൾവഴിക്കും പട്ടണങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വ്യാപാരം പോഷിപ്പിച്ചു. വിദേശങ്ങളിൽ പോയി കച്ചവടം നടത്തി സമ്പാദിച്ച ധനം കൊണ്ടു സ്വദേശത്തിലെ ജീവിതത്തോളം ഉയർന്നുവാൻ അവർ സഹായിച്ചു. പുതുതായ റോഡുകളും പാലങ്ങളും പണിയുവാൻ വിവേകത്തോടുകൂടിയ അത്യധ്വാനം അ

വർ നിഷ്കളങ്കമായി നൽകി. ഇങ്ങനെ വ്യാപാരം, കൃഷി, കൂലിവേല എന്നീ തൊഴിലുകൾമുഖേന കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാഭിപ്പുലിക്കും ശ്രേയസ്സിനുംവേണ്ടിയുള്ള മാപ്പിളമാരുടെ സേവനം അവഗണിക്കാവുന്നതല്ല.

കേരളത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും മാപ്പിളമാർ ചെയ്ത ത്യാഗം പ്രശസ്തമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വ്യാപാരം വർദ്ധിച്ചുവന്ന ചോത്തുഗീസുകാരെ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രചർത്തിപ്പിച്ചാൻ വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മാറിയിരുന്നേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ചോത്തുഗീസുകാർ നിബ്ബന്ധമതമാറാത്തതിനു തയ്യാറെടുക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. കേരളീയരുടെ സാമുദായികച്ചുടങ്ങുകളിൽ കയ്യിട്ടുപല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനും അവർ ശ്രമിച്ചു. തങ്ങളുടെ അധീനത്തിലുള്ള ഗോവയെ, ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യൻനാഗരികത്വത്തിന്റെ നിലനില്പിനുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ കൈവിടാതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നും അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ ഈ വിദേശീയരോടു സന്ധ്യയും പൊരുതി അവർ കേരളത്തിൽ വേരൂന്നുവാൻ ഇട കൊടുക്കാതിരുന്നതു തികച്ചും മാപ്പിളമാരായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരിടത്തുമില്ലാതിരുന്ന അത്തുതകരമായ സാമുദായികമെത്രിയായിരുന്നു കേരളീയരും അവരുടെ രാജാക്കന്മാരും പുലർത്തിപ്പോന്നത്. അവർ അന്യമതസ്ഥരായ ജൂതന്മാർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും മുസ്ലിംകൾക്കും പൂർണ്ണമതസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അവരെ ഉയരുവാനും വളരുവാനും നിബ്ബാധം അനുവദിച്ചുവെന്നതിന് ഇന്നു കേരളത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെയും മുസ്ലിംകളുടെയും

യും വലിയ ജനസംഖ്യയും യശസ്സോടുകൂടിയ അവരുടെ ആരാധനാസ്ഥാപനങ്ങളും സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ അഭ്യുദയത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും മുസ്ലിംകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനം അത്യന്തം മഹനീയമാണ്. ഫൈസവസംസ്കാരത്തിന്റെയും മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തിന്റെയും സമ്മേളനം കേരളത്തിൽ വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ സാഹോദര്യം പാലിക്കുവാൻ അത്യധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഒരു വാസ്തവമാത്രമാണ്. ഇതരമതക്കാരുടെ സഹായവും സഹകരണവും മുസ്ലിംകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുംകൂടി സത്യസന്ധരായ അമുസ്ലിംകളെ ഭരമേല്പിച്ചിരുന്നുവെന്നു മുസ്ലിംചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവാചകത്തിരുമേനി അറേബ്യയിൽ ഇസ്ലാം മതപ്രചരണം ചെയ്തതുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറൈശിഗോത്രത്തിലെ ചില നേതാക്കളിൽനിന്നും മറ്റു ബഹുദൈവവിശ്വാസികളിൽനിന്നും ശക്തിമത്തായ എതിർപ്പുണ്ടായി. പുതുവിശ്വാസികൾക്ക് ആ എതിർപ്പു സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ അവരിൽ ഒരു സംഘക്കാരോട് ഒരു കൃസ്ത്യൻ രാജ്യമായിരുന്ന അബിസിനിയായിൽ പോയി അഭയം തേടാൻ തിരുമേനി കല്പിച്ചു. ഇവർ അബിസിനിയായിൽ എത്തിയശേഷവും കുറൈശികൾ അവരെ പിടിച്ചു. അവർ അബിസിനിയായിലെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവിനെ പോയിക്കണ്ടു് ഈ പുതിയ മതക്കാരെ നാട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മുസ്ലിം

ഭയാത്മിസംഘത്തിന്റെ നേതാവായ ജാഹറിനെ വരുത്തി അവർ വന്ന കാരണങ്ങളുന്പോലെയായി; ജാഹർ പറഞ്ഞതാണിത്:

“ഞങ്ങൾ അജ്ഞതം വഴിവിഴച്ചുപറയുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു; ശവങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചു; വൃദ്ധിചാരത്തിൽ ലയിച്ചു; അയൽപക്കക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചു. ഞങ്ങളിൽ ബലവാന്മാർ ബലഹീനരുടെ സ്വത്തുക്കളെ അപഹരിച്ചു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചുകിട്ടി. അദ്ദേഹം ഉന്നതകലജാതനും സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനും സൽക്കർമ്മിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഏകദൈവത്വത്തിലേയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ആരാധിച്ചുപോന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു് അവനെമാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിലേയ്ക്കും ക്ഷണിച്ചു. അല്ലാഹുവെമാത്രം ആരാധിക്കുവാനും അവനു തുല്യനായി മറ്റൊന്നിനെയും സങ്കല്പിക്കാതിരിക്കുവാനും ശാസിച്ചു. ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധർമ്മത്തിനും പ്രതാപശാന്തത്തിനും നിബ്ബന്ധിച്ചു. സത്യം പറയുവാനും അനാമത്തുകൾ കൃത്യമായും സത്യമായും മടക്കിക്കൊടുക്കുവാനും ബന്ധുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അയൽപാസികളോടു കരുണാപൂർണ്ണരും പെരുമാറുവാനും നീചപ്രവൃത്തിയും വൃദ്ധിചാരവും കലഹങ്ങളും ത്യജിക്കുവാനും കല്പിച്ചു. കള്ളസ്സാക്ഷി പറയാതിരിക്കുവാനും അനാഥകുട്ടികളുടെ സ്വത്തു സുരക്ഷിതമാക്കുവാനും; സ്രീകളോടു നിതികാണിക്കുവാനും അവരെ അന്യായമായി സംശയിക്കാതിരി

ക്കുവാനും ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും ആത്മാത്മതയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ച ദൈവകല്പനകളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരോധിച്ചതിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ വിമോചനവും അനുഭവിച്ചവയെ ആത്മാത്മതയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മങ്ങളിലും വന്ന ഈ പരിവർത്തനം ഞങ്ങളുടെ ജനതയെ കവിതരാക്കി. അവർ ഞങ്ങളെ മദ്ദിക്കുകയും തൃജിച്ചു പൂർവ്വചാരങ്ങളിലേയ്ക്കു മടങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ നിബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരൊന്നിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ അസാധ്യമാവുകയും മദ്ദനങ്ങൾ തീവ്രമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനദ്രുമി വിട്ട് അങ്ങയുടെ സഹിഷ്ണുതയിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ അഭയംതേടിയിരിക്കുകയാണ്.”

അബിസീനിയായിലെ ക്രിസ്തീയരാജാവ് ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഈ മുസ്ലീമഭയാത്മികൾക്കു തന്റെ രാജ്യത്തു ക്ഷേമകരമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി. അവരുടെ മതവിധികളനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ഉത്തരവു നൽകി.

ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ മുസ്ലിംമിഷ്യനറിമാരാണ്ല്ലോ കേരളത്തിൽ വന്നു മതപ്രചരണം നടത്തിയത്. അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച മതം യാതൊരു കൂട്ടം കൂടാത്തതും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തീരെ നിഷേധിച്ചതും ഉലമാവിനാൽ (മതപണ്ഡിതനാൽ) വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതുമായിരുന്നു. ആ മതം അതിന്റെ അനുയായികളെ

സത്യസന്ധരും സൽസ്വഭാവികളുമാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്തു. എന്നുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യക്ഷേമകരവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ ജീവിതം നയിക്കാനുതകുന്ന ഒരു നവീനലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻവേണ്ടി ഏതു ത്യാഗത്തിനും വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരു ചെറു സംഘം മുസ്ലിംകൾ, കേരളത്തിലെ പരിതസ്ഥിതി തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി കണ്ടു. കേരളീയരും കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും സത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരും ദീനരുടെ ബന്ധുക്കളും നീതിമാന്മാരും അക്രമത്തെ ചെറുക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അബിസിനിയായിലെ രാജാവിനെപ്പോലെ, കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും അതൃപ്തകരമായ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ഈ ചെറുസംഘത്തിന്നു സ്വാഗതം നൽകി. കേരളീയർ പുരോഗമനമനസ്ഥിതിയുള്ളവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുമായി പൂർണ്ണമായും ഹാർട്ട്മായും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇവർക്കു സാധിച്ചു. ഇങ്ങനെ കേരളീയരുടെ രക്ഷയിൻകീഴിൽ മാപ്പിളമാർ യശസ്സോടുകൂടിയ ഒരു വലിയ സമുദായമായി വളർന്നു.

വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഫിന്റുക്കളും മാപ്പിളമാരും സാഹോദര്യത്തിൽ വർത്തിച്ചു തോളോടുതോളൊത്തുനിന്നു ശത്രുക്കളോടു പൊരുതിയശേഷം കേരളം ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിൻകീഴിലായി. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇക്കാലത്തു മാപ്പിളമാർ മതഭ്രാന്തരും ഫിന്റുവിരോധികളും ലഹളക്കാരമാണെന്ന ഒരു ബോധം ഫിന്റുക്കൾക്കുണ്ടാകുവാനിടയായി. മാപ്പിളലഹളകളെന്നറിയപ്പെട്ട ചില പ്രാദേശികസംഘ

ട്ടനങ്ങളാകുന്നു മാപ്പിളമാരുടെ സൽപ്പേരിനെ മലിനപ്പെടുത്തിയ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കു കാരണം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുവിരോധികളോ ഈ സംഘട്ടനങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല. അനേക കാലം ഹിന്ദുക്കളുമായി സൗഹൃദത്തിലും പൂർണ്ണസമാധാനത്തിലും ജീവിച്ചുവന്ന മാപ്പിളമാർ പെട്ടെന്നു ഹിന്ദുവിരോധികളും ലക്ഷ്യക്കാരമാകുന്നതെങ്ങനെ?

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ നിപുണന്മാരായിരുന്നു. വിദേശീയഭരണം ഒരു രാജ്യത്തു നിലനില്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും പുരോഗമനത്തിനും ആ ഭരണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന പ്രചരണം കൂടിയേ കഴിയൂ. ചില പരിതസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഭരണാധികാരികൾക്കനുകൂലമായ ഈ ധാരണ പൊതുജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതു ഫലപ്രദമായ ഒരു ഭരണതന്ത്രമാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നയം മലബാറിലും അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. ഇന്ത്യൻസാമ്രാജ്യഭരണത്തിൽ അവർ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലീംകളെയും എങ്ങനെ അകറ്റിനിർത്തിയെന്നതു മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നതാകുന്നു.

മാപ്പിളമാരുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവരികയും വിദേശീയർ കച്ചവടത്തെയും കച്ചവടമാഗ്നത്തെയും അധീനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജീവിതമാഗ്നം അന്വേഷിച്ച മാപ്പിളമാർ അധികമധികം ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ തുടങ്ങി. അത്യധ്വാനംചെയ്തു കാട്ടുചിടിച്ചുകിടന്നിരുന്ന കുന്നപ്രദേശങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു

അവർ കൃഷിക്കുപയോഗപ്രദമാക്കി. മലബാറിലെ ഭൂമിയുടമസ്ഥനായപ്രകാരം ഈ ഭൂമികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ജനികളിലാകുന്നു അപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും. ജനികൾ ഹിന്ദുക്കളുമായിരുന്നു. കുറെ സ്ഥലം ജനിയുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഒരാൾ ചാത്തിവാങ്ങി അതു വളച്ചുകെട്ടി വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു മിക്കുപ്പാഴും അതിൽത്തന്നെ ഒരു കുടികെട്ടി പാത്തു വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു സ്ഥലം ഫലവത്താക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അടുത്തൊരാൾ അതിൽ കണ്ണുവെച്ചു ജനിയെ സ്വാധീനിച്ചു് ആ സ്ഥലം മേൽച്ചാത്തുവാങ്ങി ആദ്യക്കുടിയാനെ ഒഴിപ്പിച്ചു കുടിയിറക്കുക എന്നതു് അസാധാരണമല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അവസരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനായ മാപ്പിളക്കുടിയാൻ മേൽച്ചാത്തുത്ത കക്കിയെയും ഹിന്ദുജനിയെയും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. എവിടെയും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോക്കിരികൾ കടന്നുകൂടി മുതലെടുക്കാറുണ്ടു്; അതുപോലെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലും ചിലർ തലയിട്ടു നിരപരാധികളെ ഉപദ്രവിച്ചു ചെറിയൊരു സംഘട്ടനത്തെ അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി ചെറിയൊരു ലഹളയാക്കി മാപ്പിളമാർ ലഹളക്കാരാണെന്ന ഒരു ബോധം പൊതുജനങ്ങളിൽ വളർത്തിപ്പോന്നിട്ടുണ്ടു്. ഈ തകരാറുകൾ വെറും ജനികുടിയാൻവഴക്കുകൾമാത്രമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അവസരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളക്കാക്കും ജീവഹാനി വന്നിരുന്നു. തന്നിമിത്തം മാപ്പിളമാരെ അമർത്തുവാൻവണ്ടി ചില പ്രത്യേകനിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയും മാപ്പിളനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തെ

നിറുത്തിയും മാപ്പിളമാരെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളിൽ ഭീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകമാത്രമാണ് ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തത്.

കേരളീയരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു് ആക്ഷേപത്തിന്നു തീപ്പുകൾ എടുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണം വന്നതോടുകൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ന്യായക്കോടതികളുംമൂലമേന നീതി ലഭിക്കുക എന്നതു വിഷമമേറിയ ഒരു പ്രശ്നമായി. അതിന്നു വളരെ ധനവ്യയവും കാലതാമസവും വേണ്ടിവന്നു. നിർബ്ബന്ധം വിദ്യാവിഹീനരുമായിത്തീർന്ന മാപ്പിളമാർക്കു് ഇതെല്ലാം പ്രയാസമായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ, തങ്ങൾ അന്യായമാണെന്നു ഗണിച്ച പ്രവൃത്തികളെ ചെറുക്കുന്നതു ത്യാഗമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു് അ പർ അക്രമത്തിലേയ്ക്കു തുനിഞ്ഞതു്! ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കുള്ള പോംവഴി മാപ്പിളമാരെ വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്നു് അധികൃതന്മാർ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. എന്നാൽ നിരന്തരമായ ഈ ത്യാഗങ്ങൾക്കുകൂടി ചില ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കുവാനിടയാക്കി. തന്മൂലം ജനികുടിയാൻബന്ധത്തെ നിജപ്പെടുത്തിയ ചില നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.

1921-ലെ ലഹള ജനികുടിയാൻ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരം ആരംഭിച്ച കാലമായിരുന്നു അതു്. ഈ സമരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീവ്രമായ പ്രചാരണവേല

ഇന്ത്യയൊട്ടു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. “ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം”, “ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ശയിത്താൻ ഭരണം”, “ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഐക്യം” എന്നിവയായിരുന്നു അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയപ്രാസംഗികന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ വിപത്തുകളെ വിസ്മരിച്ചു വിവരിച്ചു സമരം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്രമരഹിതമായിരിക്കണമെന്നു ചൊതുജനങ്ങളെ ശാസിച്ചു. ഹിന്ദുനേതാക്കളും മുസ്ലീംനേതാക്കളും ഇടംപ്രഥമമായി ഒന്നിച്ചുരാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. മലബാറിലെ പ്രചരണത്തിലും പരിവാദികളിലും മാപ്പിളമാർ ആത്മാത്മമായും ആവേശത്തോടുകൂടിയും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടിരുന്നു.

മഹാത്മജിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ അടിത്തറ അക്രമരഹിതമായിരുന്നുവല്ലോ. ഈ ശിക്ഷണം മാപ്പിളമാരെ സ്സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം പ്രായോഗികമല്ലെന്നു മാപ്പിളമാരുടെ അന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അവരാണ്ല്ലോ മാപ്പിളമാരെ അക്രമത്തിൽനിന്നു തടുത്തുനിറുത്തുവാനാണെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ‘മാപ്പിളആക്ട്’ പാസ്സാക്കിയതും മാപ്പിളമാരുടെ നോൽപ്പുകാലങ്ങളിൽ എണ്ണാട്ടിലും വള്ളുവനാട്ടിലും വെള്ളപ്പട്ടാളം മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ എപ്പാടുചെയ്തതും. മാപ്പിളമാരെ അക്രമത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രധാനഘടകങ്ങളായ അക്രമരഹിതതയെയും, ഹിന്ദു-മുസ്ലീംമൈത്രിയെയും ഒരേ

അടിയിൽ തവിട്ടുപൊടിയാക്കാമെന്ന ഭയഭേദംകൊണ്ടായിരുന്നുവോ, മാപ്പിളമാർ ആവേശത്തോടെ സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ അവസരങ്ങളിൽ, സമാധാനലംഘനമുണ്ടാവാതിരിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു മുൻകരുതൽനടപടിയും അധികാരികൾ എടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് ആരും സംശയിച്ചുപോകും. ഈ സംശയം സ്ഥാപിക്കുമാറു വിവേകശൂന്യമായ ചില നടപടികൾ അവർ എടുക്കുകയുമുണ്ടായി.

നിസ്സാരമായ ഏതോ നിയമലംഘനത്തിന്നു സംശയിക്കപ്പെട്ട ചില മാപ്പിളമാർ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നുവത്രേ. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായി പോലീസിന്റെ ഒരു സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പള്ളി വളഞ്ഞു. അവർ പുറത്തു വരുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ പോലീസ്സുകാർ വെടിവെച്ചുകൊണ്ടു പള്ളിക്കകത്തു പ്രവേശിച്ചു. പള്ളിയിൽ കയറി അക്രമം നടത്തിയെന്നു കേട്ടു ക്ഷുഭിതരായ സ്ഥലത്തെ മാപ്പിളമാർ പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചെത്തിയ്ക്കി. പോലീസ് പാട്ടി സ്ഥലംവിട്ടോടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കുറേ ദിവസത്തേയ്ക്കു, പട്ടാളം എത്തുന്നതുവരെ, അധികൃതർ ഈ ദേശത്തു സമാധാനം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടതായ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിച്ചുവെന്നു മാപ്പിളമാരും ധരിച്ചു. ലഹളക്കാർ അടുത്ത ദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റുപാടുമുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഗവണ്മെന്റാപ്പീസ്സുകളും അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി മാപ്പിളമാരുടെ സ്വയംഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അ

ക്രമരാഹിത്യസമരംകൊണ്ടു സ്വയംഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരു കൊല്ലം വേണ്ടിവരുമെങ്കിൽ അല്പനേരത്തെ അക്രമംകൊണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുവാൻ തങ്ങൾക്കു സാധിച്ചെന്നു്, പക്ഷേ, മാപ്പിളമാർ അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഈ ധാരണയായിരിക്കണം, അവരെ കൂടുതൽ ദേശങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതു്.

കുറേ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടാളം എത്തി. മാപ്പിളനാട്ടിൽ പട്ടാളനിയമം നടപ്പാക്കി. പട്ടാളക്കാർ വിടികിട്ടിയ മാപ്പിളമാരെ പോലീസിൽ എല്പിച്ചു കൂടുകൂട്ടമായി നടത്തി പുതുതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പട്ടാളക്കോടതികളിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെവെച്ചു 7 കൊല്ലംമുതൽ 14കൊല്ലംവരെ കഠിനതടവിനു ശിക്ഷിച്ചു്, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ജയിലുകളും മാപ്പിളത്തടവുകാരെക്കൊണ്ടു നിറച്ചു. സംധാരണജയിലുകളിൽ സ്ഥലം പോരാതെ വന്നപ്പോൾ ബെല്ലാറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകജയിൽ സ്ഥാപിച്ചു് അതിലേയ്ക്കുയച്ചു. അനേകംവരെ അന്തമാൻദപീലിലേയ്ക്കു നാടുകടത്തി. പട്ടാളക്കാരുടെ മാർച്ചുകളിൽ വിടികിട്ടാത്ത മാപ്പിളമാരെ കണ്ടെത്തുവെച്ചു വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. കരവസരത്തിൽ സാമാനം കയറുവാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തീവണ്ടിവാഗ്നിലിട്ടു ഭദ്രമായപ്പോൾ ജയിലിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന നൂറോളം മാപ്പിളത്തടവുകാർ ആ വാഗനിൽക്കിടന്നതന്നെ ശ്വാസംമുട്ടി മൃതിയടയുകയുണ്ടായി.

ലഹളക്കാരായിച്ചമഞ്ഞചരിൽ അധികഭാഗവും പോക്കിരികളായിരുന്നുവെന്നതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണു്. എ

നാൽ ലഹളയുടെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചതിൽ ആരുമില്ലെന്ന ഒഴിവായതുമില്ല. മയ്യാദക്കാരായ മാപ്പിളമാർ ലഹളക്കാരായേയും പട്ടാളക്കാരായേയും പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി കുന്നുകളിലും കാടുകളിലും ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഈ മാപ്പിളനായാട്ടിൽ അവർക്കു നിവൃത്തിമാറ്റങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കളും ഗുരുതരമായ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. ലഹളയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ലഹളക്കാർ ഹിന്ദുക്കളെ കരുവിധത്തിലും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പട്ടാളനിയമപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായപ്പോൾ അതു മാപ്പിളമാരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലഹളക്കാർ ഹിന്ദുവനങ്ങളിൽ കടന്ന് ഉപജീവനാത്മം കൊള്ളയിടുവാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഈ ഇരണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും വളരെ അധികം ഹിന്ദുത്തറവാടുകളുടെ മുമ്പിൽ കാവൽനിന്നു ഹിന്ദുസ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അവരോടു കൂറുള്ള മാപ്പിളമാരായിരുന്നു. അതീവകഷ്ടപ്പാടുകൾ മാപ്പിളമാരിൽനിന്നു ഹിന്ദുജനത അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാട്ടിൽ സമാധാനം വീണ്ടും സ്ഥാപിതമായ ഉടനെത്തന്നെ അതുതകരമാംപണ്ണം ഈ സമുദായങ്ങളും തങ്ങളുടെ വ്രണങ്ങളെ മറന്നു പൂണ്ണ സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു സഹകരണത്തോടെ വർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായത്. മുൻകരുതലോടുകൂടിയല്ലാതെ, അധിചാരിതമായി അനുഭവപ്പെട്ട ഈ ദുരിതങ്ങൾ അതിവേഗം മറക്കുവാൻ കേരളീയർക്കു സാധിച്ചുവെന്നതു തലമുറകളായി അവർ പുലർത്തിപ്പോന്ന സാമുദായികമെത്രീക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ ജന്മഭൂമിയുടെ രക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തികവളം ചുരുക്കംവേണ്ടി നൂറാണ്ടുകളായി ത്യാഗപൂർവ്വം അവിശ്രമം സേവനം ചെയ്തുവന്ന മാപ്പിളസമുദായം ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്തു് ഒരു ഭിക്ഷിയിൽ സമ്പാദിക്കുവാനിടയായതു് ഏറ്റവും പരിതാപകരംതന്നെ. ഹിന്ദുഭരണകാലത്തു സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ശരിയായ സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വിഭേദപ്രശ്നത്തിന്നു കാരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വഭാവവൈവിധ്യവും മറ്റു മാനുഷികഗുണങ്ങളുമായിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയസേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ. മാപ്പിളമാരെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാംമതം സർവ്വസമ്പന്നരാക്കിയിരുന്നു. അബിസീനിയായിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ആദിമമുസ്ലിംകളെ അവരുടെ പുതിയ മതം എങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നുവോ, അതേപ്രകാരം ആദിമമാപ്പിളമാരും ഈ പരിവർത്തനത്തിന്നു വിധേയരായിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു് അത്യാവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടിഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും അവയിൽ അന്തർവിച്ചുകിടക്കുന്ന ശക്തികളെയും പഠിച്ചു്, ആ പഠനംവഴിയായി പ്രപഞ്ചസ്രഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞു്, അവന്നു കീഴ്ന്നുണ്ടുവാനും ഈ പഠനത്തിൽനിന്നുതട്ടിക്കുന്ന വിജ്ഞാനംകൊണ്ടു സൃഷ്ടിഗുണങ്ങളെ അധീനപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനു് ഇഹലോകത്വയിൽ സൗഭാഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം സാധിക്കുവാനുമാണു് മുസ്ലിംകളുടെ ചുണ്ഡഗ്രന്ഥമായ ഖുർ ആന്റെ ആഹ്വാനം. വ്യക്തികളുടെ പ്ര

യത്തംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന ലാഭങ്ങൾ സ്വയം സംഭരിച്ചുവെക്കുന്നതെ സാക്ഷാദർശിച്ചും സമുദായത്തിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഖുർ ആൻ ശാസിക്കുന്നു.

അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മിക്കവാറും സംസ്കൃതഭാഷാഭ്യസനവും പുരാണകാവ്യാദിപഠനങ്ങളുമായിരുന്നുവല്ലോ. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം മാപ്പിളമാരുടെ ജീവിതത്തിന്നോ മതപരമായ വികസനത്തിന്നോ ഉതകുകയില്ലെന്ന ധാരണയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ, മാപ്പിളമാരെ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു ദേശീയഭാഷ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുകൂടി പ്രേരിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ പള്ളികളിൽ മദ്ദസകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഈ മദ്ദസകളിൽ ദേശീയഭാഷാപഠനത്തിന്നോ ശാസ്ത്രപഠനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ഏല്പാടുകൾ ഒന്നുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അതിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറബിഭാഷാപഠനംകൊണ്ടും മതമുദങ്ങളുടെ പഠനംകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്നു; ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളെയും അതർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെയുള്ള ഖുർ ആൻപാരായണംമാത്രം പഠിപ്പിച്ചുപോരുകയും ചെയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷുഭരണം സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അവരുടെ ഭരണതാൽപര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആംഗ്ലേയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച വിദ്യാർത്ഥന്മാർ നേടുകയാൽ അമുസ്ലിംകൾക്കു ഭരണകൂടങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. മാപ്പിളമാർ ശരിയായ നേതൃത്വമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു

പള്ളിമദ്ദസുകളെയും കാത്തുപള്ളികളെയുംമാത്രം ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടും ഭരണകൂടങ്ങളിൽ തീരെ സ്വാധീനമില്ലാത്തവരായിത്തീരുകയും മതപരമായ ചടങ്ങുകളുദ്യസിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെട്ട ലൗകികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കംനില്ക്കുന്ന ഒരു ജനതയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജീവിതനിലവാരത്തിലും വ്യത്യസ്തരായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടു മാപ്പിളമാർ പുരോഗമിച്ച മറ്റു സമുദായങ്ങളുമായി ശരിയായ സമ്പർക്കത്തിന്നു് അവസരം കുറഞ്ഞു; അവർ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽനിന്നു് അകന്നുനില്ക്കുവാനും തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭരണകാലത്തു നിയമവും സമാധാനവും പാലിക്കുവാൻമാത്രം തുനിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടു മാപ്പിളമാരുടെ പുരോഗമനത്തിന്നു പ്രത്യേകമായ ഏല്പാടുകൾ കൺതന്നെ ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിസാമത്വംകൊണ്ടും പ്രയത്നശീലംകൊണ്ടും ആരോടും കിടപിടിക്കാവുന്ന മാപ്പിളമാർ, തങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ടു്, സ്വന്തം ലഭ്യങ്ങൾക്കും ശ്രേയസ്സിന്നും വളർച്ചയ്ക്കും ഹാനികരമായ ഒരു പതനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു; സ്വന്തം മാതൃഭൂമിയെ സേവിക്കാനുള്ള കഴിവുകളും കുറഞ്ഞുവന്നു.

മസ്തിംസംസ്കാരം

നാം നിത്യേന ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു പദമാകുന്നു സംസ്കാരം. എന്നാൽ സംസ്കാരം എന്തെന്നു നിർവ്വചിക്കുക എന്നതു് എളുപ്പമല്ല. സംസ്കരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിവരണത്തിൽനിന്നു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും പ്രവർത്തനവും ഏതാണു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. സ്വർഗ്ഗം തീരെ കൈവിട്ടുകൊണ്ടും വിശാലമനസ്സുതയോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ വകവെച്ചുകൊണ്ടും സമുദായത്തോടുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടും ദുർഗ്ഗുണങ്ങളെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ

സംസ്കരിച്ച മനുഷ്യനെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെത്തന്നെ സംസ്കരിച്ചുനമിപ്പിച്ച പൂണ്ണസാഹോദര്യം പാലിച്ച ലോകത്തിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും പുലർത്തുകയാകുന്നു ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ ഇസ്ലാം മതപരമായ ഒരു സംസ്കാരമാകുന്നു.

ഇസ്ലാംമതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചു പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ശാസിക്കുന്നു:

“നോക്കുക! ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിയിലും മാറിമാറിവരുന്ന അഹോരാത്രങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്രദമായ വിഭവങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടു സമുദ്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിലും ആകാശത്തുനിന്നും അല്ലാഹു വഴിപ്പിക്കുന്ന മഴയിലും അതുമൂലം നിജ്ജീവമായ ഭൂമിയിൽ അവൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവസ്സുണ്ടാകുന്നതിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കളിലും കാറ്റിന്റെ ഗതിഭേദങ്ങളിലും ആകാശത്തിൽ കാറ്റിനാൽ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളിലും ചിന്തിച്ചുനോക്കുന്നവർക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട്.”

ഖുർ ആൻ 2—164.

“ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എത്രയോ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സമീപത്തുകൂടി അവർ കടന്നുപോകുന്നു! എന്നിട്ടും അതിൽനിന്നു യാതൊരു പാഠവും പഠിക്കുന്നില്ല.”

ഖുർ ആൻ 12—105

“പരമകാരണികനായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നീ യാതൊരു വികല്പവും കാണുകയില്ല. സൃഷ്ടിച്ചുനോക്കൂ, നീ അതിൽ വല്ല പഴുതും കാണുന്നുണ്ടോ?”

ഖുർ ആൻ 67—3

“നിശ്ചയമായും നാം എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും നിശ്ചിത മാത്രകളിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 54—49

പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കു കാണാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ചില ക്ലേശനിയമങ്ങൾക്കു് അധീനമായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നു്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റൊല്ലാ ഗോളങ്ങളും അതാതിന്നു നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ചരിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. മനുഷ്യനു് ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞനേയും അതുതപ്പെടുത്തുനുകരു ശരീരമുണ്ടു്. മനുഷ്യവൃന്ദങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനവും അത്യുത്തമകരമാണു്. ശരീരത്തിന്നു കേടുപാടുമ്പോൾ ആ കേടുപാടുകൾ ശരീരംതന്നെ തീർക്കുന്നു. മനുഷ്യനിലും അവന്റെ ചുറ്റുപാടിലും സൃഷ്ടിസംഹാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിഷംപ്രതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയിലൊന്നിന്റെതെങ്കിലും കർത്തൃത്വം മനുഷ്യനിലില്ല. ഏതൊരു നിസ്സാരമായ ഒരു ജീവിയെപ്പോലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്നു് അവന്നു സാധ്യവുമല്ല. പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു് കൗണ്ടുപോലും മാറ്റംവരുത്തുവാൻ മനുഷ്യനു സാധിക്കുകയില്ല. ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഒരു ശ്വാസംവിടുന്നതിന്നോ ഒരു ചെറുവിരൽ ചൊക്കുന്നതിന്നോ ഒരു ചാ

കുച്ചരിക്കുന്നതിന്നോ, ഒരു ആലോചന ഉന്നയിക്കുന്നതിന്നു പോലുമോ മനുഷ്യനു പ്രാപ്തിയില്ല. ഇതിൽനിന്നു തെളിയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അതിലെ നിയമസംഹിതയുടെയും പിന്നിൽ അഗാധജ്ഞാനിയായ ഒരു സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമുണ്ടെന്നാണ്. സ്രഷ്ടാവിനെ പരിശുദ്ധൻ ആൻ ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു:—

“ദൈവം വിശ്വത്തിന്റെ തേജസ്സാകുന്നു.” 24—35

“അവൻ ആദിയും അന്തവുമാകുന്നു. അവൻ സ്പഷ്ടനും അസ്പഷ്ടനുമാണ്. അവൻ സർവ്വജ്ഞനാകുന്നു.”

57—3.

“അവൻ ദൈവമാണ്. അവനെക്കൂടാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ (എല്ലാം) അവൻ അറിയുന്നു. അവൻ പരമകാരണികനും കരുണാനിധിയുമാണ്. അവൻ ആരാധ്യനാണ്. അവൻ സർവാധിപതിയും പരിശുദ്ധനും സമാധാനപരിപാലകനും വിശ്വാസസംരക്ഷകനും രക്ഷാദായകനും മഹോന്നതനും അപ്രതിരോധ്യനും അഭേദ്യനാകുന്നു. അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവേതരസത്വങ്ങളിൽനിന്നും എത്രയോ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം! അവൻ സ്രഷ്ടാവും ഉൽപാദകനും രൂപദായകനാകുന്നു. അവന്നു മനോഹരങ്ങളായ പല നാമങ്ങളുമുണ്ട്. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം അവന്റെ മഹത്ത്വം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. അവൻ മഹോന്നതനും അഗാധജ്ഞനാകുന്നു.” 59: 22—4

ആ സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കു്, അഥവാ കല്പനകൾക്കു കീഴ്ന്നു ജീവിക്കുവാൻ മാത്രമേ മനുഷ്യനു സാധി

59

കുറയുള്ളു. ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസ്യതയുടെ കലനം കർമ്മം കീഴ്ന്നുണ്ടെന്നു മനമാകുന്നു ഇസ്സാംമതം. അതിനാൽ ഇസ്സാം ഒരു പ്രകൃതിമതമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാകുന്നു. അവനിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ പഠിച്ചു പ്രകൃതിയിലെ ചില സംഹാരശക്തികളെ അവന്നു സംഭരിക്കാം. ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയനുസരിച്ച് ഈ നശീകരണശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനഫലം അത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ആദിമമനുഷ്യൻ സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു വടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യവംശത്തെത്തന്നെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹൈഡ്രജൻബോമ്പുമുതലായി അതിഭയങ്കരങ്ങളായ നശീകരണായുധങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും മറ്റു ജീവികളുടേതുപോലെ ആഹാരസമ്പാദനത്തെയും സന്താനോൽപാദനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ഉദ്ദേശനിർവ്വഹണത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും സ്വാർത്ഥവും അവിവേകിയും കലഹപ്രിയനുമായിത്തീരുന്നു; അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കെല്പ് അവനെ ഗർവ്വീകൃതനാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ താൻ സംഭരിച്ച നശീകരണായുധങ്ങളെ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയുമാകുന്നു. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ സ്വാർത്ഥവും അവിവേകവും സാമുദായികജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെയും സമാധാനത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനുള്ള പരി

ഹാരം വൃക്തികളിൽ ധാർമികബോധവും ഉത്തരവാദിത്വബോധവും വളർത്തുകമാത്രമാണ്. വൃക്തികൾ സംഭരിക്കുന്ന ശക്തിയെ സമുദായത്തിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയോഗിക്കുവാനും ധാർമികമായ നടപടിയിലൂടെ സമുദായത്തെ സമാധാനജീവിതത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുവാനും മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഇസ്ലാം അവന്റെ ശ്രദ്ധയെ പ്രകൃതിയുടെ കാര്യകാരണങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനത്തിലേയ്ക്കും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലേയ്ക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു.

“ഉദ്ദേശംകൂടാതെയല്ല നാം ഈ പ്രവഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്.”
ഖുർ ആൻ 38—27

“വിശ്വാസികളേ! നിങ്ങൾ സർവ്വലോകസമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവിൻ!.....”
ഖുർ ആൻ 20—208

“അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ശാന്തിഭവനത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു. അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ അവൻ നേർമാറ്റത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു.”
ഖുർ ആൻ 10—25

“അവർ തങ്ങളുടെ ആത്മാവുകളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുനോക്കുന്നില്ലയോ? അവൻ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സർവ്വവും സത്യസ്ഥാപനത്തിനായിമാത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു ക്ലപ്തകാലമുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ അധികവും ദൈവദൂതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാകുന്നു.”
ഖുർ ആൻ 30—8

“അവർ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുനോക്കുന്നില്ലേ? അവർക്കു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചുനോക്കുകയും ചെവിയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. മനുഷ്യരുടെ

ദൃഷ്ടികളല്ല, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളത്രേ അന്ധമായിപ്പോയിരിക്കുന്നത്.”
 ഖുർ ആൻ 22—46

“നിങ്ങൾക്കുമുമ്പു വിവിധജീവിതരീതിയോടുകൂടിയ പല സമുദായങ്ങളും കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. അവയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും സത്യത്തെ നിരസിച്ചവരുടെ അവസാനം എന്തായിരുന്നുവെന്നു കാണുകയും ചെയ്തുകൊൾവിൻ!”
 ഖുർ ആൻ 3—137

“എത്രയോ രാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ കാരണമായി നാം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്നു ഭവനങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു കിണറുകളും മണിമേടുകളും ശൂന്യമായും കിടക്കുന്നു.”
 ഖുർ ആൻ 22—45

ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നപക്ഷം പ്രപഞ്ചം യാദൃച്ഛികമല്ലെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുമാനം മനുഷ്യബുദ്ധിക്കുതന്നെ അപമാനകരമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിർത്തിയോടുകൂടിയവയാകുന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകൾക്കോ കാതുകൾക്കോ ഒരുതിർത്തിക്കപ്പറം കാണുവാനോ ശ്രവിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. അവന്റെ ബുദ്ധിക്കൊണ്ട് അതിർത്തിയില്ലാത്തതോ കാലംകൊണ്ട് നിർണ്ണയപ്പെടുത്താത്തതോ ആയ പ്രകൃതിയെ അനുമാനിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അതിനാൽ ജീവജാലങ്ങളടങ്ങിയ ഈ

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഗാധജ്ഞാനിയായ സ്രഷ്ടാവുതന്നെ തന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും ധാർമികമാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനം മനുഷ്യനു നൽകുവാൻ ദൈവനിയുക്തരായ മാർഗ്ഗദർശികളെ മനുഷ്യരിൽനിന്നുതന്നെ നിയോഗിച്ചയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗദർശികളുടെ നിദ്ദേശങ്ങളാകുന്നു മതമെന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനം.

ഇസ്ലാംമതം ലോചിക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജാതനായതുമുതലേ അറവുന്നു ദൈവപ്രവാചകന്മാർവഴിയായി മാർഗ്ഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നാണ്. ഈ മാർഗ്ഗദർശികളെല്ലാം ഒരേ മതംതന്നെയാണ് പ്രബോധനം ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത്, ദൈവാജ്ഞകൾക്കു പൂർണ്ണമായി കീഴ്വണങ്ങുക എന്ന് ഇസ്ലാംമതം.

“യാതൊരു സമുദായവും ഒരു പ്രവാചകനെ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല.”

ഖുർ ആൻ

“നിങ്ങൾക്കുമുമ്പു നാം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരെപ്പറ്റി നാംതന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്; ചിലരെപ്പറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല.”

ഖുർ ആൻ 40-78

“പറയുക, നാം അല്ലാഹുചിലും അവൻ അയച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതിലും (ഖുർ ആൻ) ഇബ്രാഹിമിനും ഇസ്മാലിനും ഇസാക്കിനും യാക്കോബിനും മൂസയ്ക്കും ഹൂസാവിനും അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലും (പൊതുവെ) എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവരുടെ നാഥനിൽനിന്നു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിലും വി

ശപസിക്കുന്നു. അവർതമ്മിൽ ഞങ്ങൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കല്പിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ശരണംപ്രാപിച്ചവരാകുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 2—136.

“വ്യക്തമായി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻവേണ്ടി അവരുടെ ഭാഷയിലല്ലാതെ പ്രവാചകനാരെ നാം അവർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടില്ല.”

ഖുർ ആൻ

മേലുദ്ധരിച്ച ഖുർ ആൻവാക്യങ്ങളിൽനിന്നു ലോകത്തിൽ എവിടെയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനതയ്ക്കും പ്രവാചകനാരെ അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു. ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ ചിലർ ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ആരെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു പൂർണ്ണമായി വിസ്തരിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അനൗമതപ്രവാചകനാരെ ദൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്നോ അവരുടെ മതത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിന്നോ ഒരു മുസ്ലീമിനു പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. എല്ലാ സത്യപ്രവാചകന്മാരും ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികതത്വങ്ങളാകുന്നു പ്രബോധനംചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഇവരെല്ലാവരും ദൈവനിയുക്തരും സത്യപ്രബോധകന്മാരുമാണെന്നു മുസ്ലീംകൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലോകത്തിലെ വിവിധമതസ്ഥരുമായി എന്നെന്നേക്കും മതസ്സലായോ മതവൈരാഗ്യമോ കൂടാതെ പരസ്പരം സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ മുസ്ലീംകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

കുട്ടനേകം പ്രവാചകന്മാർ ഭൂഗോളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും വിവിധഭാഷക്കാക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗദർശികളായി അയയ്ക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ടു മധ്യപ്രദേശത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും അന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ മുഴുകിക്കിടന്നിരുന്നതുമായ അറേബ്ബിയാമരു ഭൂമിയിൽ അന്ത്യപ്രവാചകനായി മുഹമ്മത് നബി സ. അ. ചരിത്രകാലത്തു നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്നുമുമ്പു വന്നു പ്രവാചകന്മാരാൽ പ്രബോധനംചെയ്യപ്പെട്ട മതസീലാന്തങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അവസാനദൈവികഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധുർ ആൻ തിരുമേനിക്കു വഴികാട്ടിയായി നല്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരാശിയുടെ മാനസികവളർച്ച ഏതാണ്ടു പൂർത്തിയാവുകയും മാനുഷവർഗ്ഗം തത്പരജീവിതത്തിലേയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തിലേയ്ക്കും പ്രവേശിച്ചുതുടങ്ങുകയും ഭൂഗോളത്തിൽ ആകമാനം സഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായിരിക്കാം, മേലാൽ പ്രവാചകന്മാരും ദൈവികഗ്രന്ഥങ്ങളും വേണ്ടതില്ലെന്നു വെയ്ക്കുവാൻ കാരണം. മാനുഷവർഗ്ഗത്തിന്റെ നിലനില്പിന്നും പുരോഗമനത്തിന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ തത്വാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ദിവ്യഗ്രന്ഥമാകുന്നു പരിശുദ്ധുർ ആൻ. ഈ തത്ത്വപാഠഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്കും സമ്പൽസമൃദ്ധവും സമത്വസുന്ദരവും സമാധാനപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഖുർ ആൻ മനുഷ്യനിൽ ഉന്നയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവബോധം അവനെ ദൈവത്തിങ്കൽ ശാന്തിപ്രാപിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഖുർ ആനെപ്പറ്റി ഖുർ ആൻതന്നെ പറയുന്നതു നോക്കുക:

“ഇതു ഒരു ദൈവികഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതു മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 2-2

“ഇതു അറബിഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. മുൻപു പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയെ ഇതു സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ദുഷ്ടർക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും സൽക്കർമ്മകാരികൾക്കു സന്തോഷവാർത്തയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 46—12

“ഈ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു പ്രകാശത്തിലേയ്ക്കും സർവ്വസ്തോത്രങ്ങൾക്കും അർഹനും പ്രതാപപൂർണ്ണനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കും—അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി നയിക്കുന്നതിനായ്ക്കത്രാകുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 14—1

“അല്ലാഹു വിവിധകാലങ്ങളിൽ വിവിധദേശങ്ങളിലായി ഈ മഹത്തായ സന്ദേശം വരസ്സരം സാദൃശ്യമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആവർത്തിച്ചു വർത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടമ്പോൾ ദൈവദൂതമുള്ളവർ രോമാഞ്ചകണ്ഠകിതരാകുന്നു. അതു കേട്ടുകഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നുപോലെ ദൃഢപമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. അതാണ് ദൈവികമാർഗ്ഗദർശനത്തിനുള്ള ശക്തി. അല്ലാഹു രനിക്കു്

ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാറ്റുടൻനംചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവൻ കൈവെടിഞ്ഞവരെ നേർമാറ്റത്തിൽ നയിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുകയില്ല.”

ഖുർ ആൻ 39—23

“നിശ്ചയമായും ഈ സന്ദേശം നാം നൽകിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നിശ്ചയമായും നാം അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.”

ഖുർ ആൻ 15—9

ഖുർ ആന്റെ തത്ത്വചിന്തകളുടെ പ്രായോഗികതയാലും ന്യായതയാലും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണാശക്തിയാലുമായിരിക്കാം, ജമ്നിയീലെ ഏറവും വിഖ്യാതനായ ഗമെ എന്ന കവി ഖുർ ആന്റെ തജ്ജമ വായിച്ചപ്പോൾ “ഇതാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാരോ മനുഷ്യനും ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഇടയായത്”.

ദൈവപ്രവാചകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ സാധാരണക്കാരായിരുന്നില്ല; അവരെല്ലാവരും യാതൊരു കൂവും തീണ്ടാത്ത സൽസുപ്പാവികളും സത്യസന്ധരമായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി സ. അ. ക്കു പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചത് അവിടുത്തെ നാല്പതാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു. അതിന്നു മുമ്പുതന്നെ ‘അൽ ആമീൻ’(വിശ്വസ്തൻ) എന്ന തന്റെ നാട്ടുകാരാൽ നാമകരണംചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബഹുമാനുപുരുഷനായിരുന്നു തിരുമേനി. അക്ഷരാഭ്യാസവുമുക്തി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു അനാഥബാലനായിട്ടാണ്

അവിടന്നു വളർന്നുവന്നതെങ്കിലും അന്നത്തെ അറബികളുടെ അഭിമാനകരമല്ലാത്ത നികൃഷ്ടജീവിതം തന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ബഹുദൈവങ്ങൾക്കു് അവരെ ആ ദുരാചാരങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ഈവക ചിന്തകളാൽ നിമഗ്നനായി പെട്ടിപ്പോയതോടുകൂടെ തിരുമേനി മക്കാനഗരത്തിന്നു വടക്കുഭാഗത്തായി ഏതാണ്ടു മൂന്നുനാഴിക അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫിറാ എന്നു കുന്നിടുമുളള ഒരു ഗുഹയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചെന്നിരുന്നു ധ്യാനിക്കാറു പതിവായിരുന്നു.

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാത്രിയിലായിരുന്നു ശക്തിമയറിയ ഒരു പ്രകാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വൂർ ആന്റെ പ്രഥമവാക്യം പ്രബോധനം ചെയ്തതു്.

“വായിക്കുക” എന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു ശബ്ദമാണു് ആദ്യം കേട്ടതു്. “എനിക്കു വായിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം തിരുമേനി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ആ ശബ്ദം പിന്നെയും തുടന്നു: “വായിക്കുക, സ്രഷ്ടാവായ നിന്റെ നാമന്റെ നാമത്തിൽ; രക്തവിണ്ഡത്തിൽനിന്നു് അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. പോകുകൊണ്ടു പഠിപ്പിച്ചവനായ നിന്റെ നാമൻ എത്രയും ശ്രേഷ്ഠനത്രേ. അവൻ മനുഷ്യനെ അവന്നറിവില്ലാത്തതു പഠിപ്പിച്ചു.”

96—1—4

ഇതിനെത്തുടർന്നു മൂപ്പത്തിരണ്ടുകൊല്ലം പ്രവാചകത്തിരുമേനിക്കു് അപ്പപ്പോഴായി ജിബ്രീൽ(അ. സ.)എന്ന ദൈവദൂതൻവഴിയായി ദൈവം നേരെ അറിയിച്ച സന്ദേ

ശ്വാകൃങ്ങൾ യാതൊരു സംശയവുമുണ്ടാതെ ശേഖരിച്ച ഗ്രന്ഥമാകുന്നു മുസ്ലിംകളുടെ മൂലഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ പൂർ ആൻ. ഈ വാക്യങ്ങളെ നബിത്തിരുമേനി പലപ്പോഴായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള തിരുമേനിയുടെ വചനങ്ങളെ കണായി ശേഖരിച്ച ഗ്രന്ഥമാക്കിട്ടുള്ളതിനെ നബി വചനങ്ങളെന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. പൂർ ആന്റെയും നബി വചനങ്ങളുടെയും ചെളിച്ചത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന ഉലമാക്കളാൽ (മതപണ്ഡിതന്മാർ) ഒട്ടനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു മുസ്ലിംകളുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു അനാഥബാലനായി ജീവിതം തുടന്ന്, സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ എത്രയോ ക്ലേശം സഹിച്ചു, ഒടുവിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിച്ചു അതിൽ പരിപൂർണ്ണമായ മനുഷ്വസാഹോദയം വാലിച്ചു, നീതിപൂർവ്വം നിയമപരവുമായ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു, ക്ഷേമവും സത്തൃഷ്ടിയും പുലർത്തിയ പ്രവാചകത്തിരുമേനിയെത്തന്നെയാകുന്നു മുസ്ലിംകൾ മാതൃകയായി തുടരുന്നത്. 1375 ചാഗ്രവർഷം മുഹമ്മദ് അറേബിയാൽ ഭൂമിയിൽവെച്ചു ആ അചരിഷ്ഠതകാലത്തു അക്ഷരാഭ്യോസവുമുടി ലഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ, നവീനലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ചെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമജീവിതത്തിന്നും പുരോഗമനത്തിന്നും ഏറ്റവും ഉപയുക്തമാണെന്നു അഭ്യസ്തവിദ്യരായും ചിന്തകന്മാരായും സമ്മതിക്കപ്പെട്ടതാണത്രെ പാശ്ചാത്യരുടെയും ഒരു ചെറുഗ്രന്ഥം പ്രദാനം

ചെയ്തതും ആ മനുഷ്യവൃക്തിയെ ഭൂഗോളത്തിലെ ഏഴി-
ലൊരു ഭാഗത്തിലധികം ജനത ആദരവോടെ മാതൃകയാ-
യി അനുകരിച്ചുവരുന്നതുംതന്നെയാണ് ആ പുണ്യവ-
ന്റെ ശാസനകൾ അതുതാവഹവും മനുഷ്യനു പുറത്തുള്ള
ഒരു ശക്തിയാൽ പ്രേരിതങ്ങളുമാണെന്നതിനു വിശ്വാസ-
യോഗ്യമായ തെളിവു്.

“പറയുക, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ
മാത്രമാകുന്നു. അല്ലാഹു ഏകനാണെന്നു് എന്നിങ് അറി-
വു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവന്റെ മാതൃത്തിൽ
ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും അവന്റെ മാപ്പിനു് അത്ഥിക്കുകയും
ചെയ്യുവിൻ.”
ഖുർ ആൻ 41—6

“നിന്നെ ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സർവ്വചരാചര-
ങ്ങൾക്കും ഒരനുഗ്രഹമായിട്ടുമാത്രമാകുന്നു.”
ഖുർ ആൻ 21—107

എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഖുർആൻ വാക്യങ്ങൾ പ്രവാച-
കത്തിരുമേനിയുടെ വിനയത്തെയും ആത്മാർത്ഥതയെയും
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നു പരിശുദ്ധഖുർ ആൻ
ആവർത്തിച്ചുവർത്തിച്ചു ശാസിക്കുന്നു. സൽക്കർമ്മാനുഷ്ഠാന-
ത്തോടുകൂടിയല്ലാത്ത ദൈവാരാധന പ്രയോജനകരമല്ല.

“കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുഖം തി-
രിക്കുന്നതല്ല സൽക്കർമ്മം. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തി-
ലും മലക്കുകളിലും ഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും വി-

ശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ധനത്തിൽനിന്നു നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അനാഥർക്കും വാങ്ങാൻ വഴിപോക്കുകയും യാചകർക്കും അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കുകയും കൃത്യമായി പ്രാത്ഥന നടത്തുകയും ശരിയായി ദാനംചെയ്യുകയും തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറുകയും വിഷമങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ദുഃഖാഘാതങ്ങളിലും സഹനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു യഥാർത്ഥസൽക്കർമ്മം. അവരത്രേ സത്യസന്ധരും സമാർത്ഥികളും.” പൂർ ആൻ 2—177

ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം പൂർ ആൻവാക്യങ്ങൾമുഖേനയും പ്രവാചകന്മാരുടെ മാതൃകവഴിയായും വിശ്വാസത്തെയും സൽക്കർമ്മങ്ങളെയും സംപൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാത്ഥന, ഉപവാസം, തീർത്ഥയാത്ര, ദാനം, സത്യത്തിനുവേണ്ടി ത്യാഗം, കൂടിയും ചുറ്റും പലിശയും ബഹിഷ്കരിക്കൽ, വിജ്ഞാനസമ്പാദനം, നീതിപൂർവ്വമായ ഭരണം, മനുഷ്യസാഹോദര്യചാലനം, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധനവിതരണപദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപനം എന്നിവ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനം കാലക്രമത്തിൽ അജ്ഞതയിലും ദുരാചാരങ്ങളിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന അറബിജനതയെ വിജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിലേയ്ക്കും ഉയർത്തി അവരെ ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിലും ഏകസാഹോദര്യത്തിലും സമാർത്ഥജീവിതത്തിലും അടിയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യം ഉജ്ജ്വലിച്ചു. തങ്ങൾക്കു

ലഭിച്ച ഈ പുതിയ വെളിച്ചത്തെ തങ്ങൾ അറിയുന്ന ലോകത്തെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കേണമെന്ന പ്രത്യാശ അവരെ ബലമായി ബാധിച്ചു; ഈ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും വിനിയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവകാലത്തുതന്നെ ഈ ദൈവികസംസ്കാരം അനുകരിക്കുവാൻ വിദേശക്കാരായുള്ള ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുശേഷം ആദ്യ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ സംസ്കാരം സിറിയയിലേക്കും ഇറാക്കിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു. പിന്നെ നാലു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അത് ഈജിപ്റ്റിൽ സ്ഥാപിതമായി. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ മുസ്ലീംസംസ്കാരവാഹകരായ അറബികളെ അതുതകരമായ വിജയത്തോടെ മൊറാക്കോ, സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചു. കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിന്റെ പടിവാതിൽവരെയും സിന്ധുനദീതീരംവരെയുമുള്ള ദേശങ്ങളും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയും ഈ സംസ്കാരത്തിന്നധീനമായി.

മുസ്ലീംകളുടെ ഈ വിജയം അത്യുത്തകരമായ ഒന്നായിരുന്നു. മുസ്ലീംസൈന്യങ്ങൾ അന്യായമായ ഒരു വിധനാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമാക്കിയില്ല. യാതൊരാളെയും നിബ്ബന്ധം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പിൽ ചേർക്കുകയോ മറ്റു സമുദായങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. നേരെമറിച്ചു, അവർ അധീനപ്പെടുത്തിയ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഒരു ധാർമികശക്തിയായിത്തീർന്നു ജനങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തു്.

മുസ്ലിംരാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മദീനയായിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധവുർ ആന്റെ നിബന്ധനകളും നബിത്തിരുമേനിയുടെ മാതൃകയും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിൽവരുത്തുകയാണ് ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തത്. ക്രിസ്റ്റാബ്ദം 660-ൽ സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനം ഉന്മൂഢാദ് ഗോത്രക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടമായിരുന്ന ടമാസ്സസ്സിലേയ്ക്കു മാറി. ഇവിടെവെച്ചു മതത്തത്വങ്ങൾ സ്വതന്ത്രചിന്തയാൽ വികസിക്കപ്പെടുവാൻതുടങ്ങി. നബിചചനങ്ങളുടെ പഠനം, അറബുഭാഷാപഠനം, നിയമപഠനം, ചരിത്രപഠനം — ഇവയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.

അബ്ബാസിയിലെലിഫ്മാർ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി ക്രി. അ. 762-ൽ സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദിലേയ്ക്കു മാറി. ഇതിന്നുശേഷം കമ്പതും പത്തും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിരുന്നു മുസ്ലിംസംസ്കാരം അതിന്റെ മൂർദ്ധ്വഭാവം പ്രാപിച്ചത്. വ്യവസായം, കച്ചവടം, ശില്പകല, ഇതരകലകൾ എന്നിവ പേഷ്യയിലും മെസൊപൊട്ടാമിയായിലും സിറിയായിലും ഈജിപ്റ്റിലും ശക്തിയോടെ പുരോഗമിച്ചു. സമർക്കണ്ടിലും വടക്കെ ആഫ്രിക്കയിലും സ്പെയിനിലും മുസ്ലിംകൾ പുരാതനയവനരുടെയും പേഷ്യക്കാരുടെയും ഹൈന്ദവരുടെയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ തജ്ജമചെയ്തും സ്വതന്ത്രചിന്ത ഉപയോഗിച്ചും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പുതിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. മുസ്ലിംചരിത്രംമാത്രം കണിശമായി പഠിച്ചുവോന്ന മുസ്ലിംകൾ ലോകചരിത്രം പഠിക്കുവാനും എഴുതുവാനും

തുടങ്ങി. അറബുഭാഷാപഠനവും വ്യാകരണവും വീട്ടു അറബി സാഹിത്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു. പ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു; ബാഗ്ദാദ്, അലക്സാൻഡ്രിയ, സമർക്കണ്ട്, കോർഡോവോ എന്നിവയായിരുന്നു ചില ശ്രുതിപ്പെട്ട സർവ്വകലാശാലകൾ. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മതത്തെ പഠനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഇതരസമുദായങ്ങളിൽനിന്നും അനേകവിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സർവ്വകലാശാലകളിൽ പാത്രം ഉത്താനം നേടി. വൈദ്യശാസ്ത്രം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ അന്നറിയപ്പെട്ട എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അറിവു മനുഷ്യന്റെ സേവനത്തിന്നുപയുക്തമാക്കിത്തീർക്കുകയാണല്ലോ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വിജ്ഞാനം എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകകൊണ്ടു വിവിധകാലങ്ങളിലെയും ദേശങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗവേഷണങ്ങളെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ളഗതി. ശാസ്ത്രപുരോഗമനത്തിന്നും നാഗരികവളർച്ചയ്ക്കുംപേണ്ടി അക്കാലത്തെ മുസ്ലീംഅറബികൾ ചെയ്ത പ്രയത്നം അദപിതീയമാണ്. അറബികൾമുഖാന്തരമാണ് അന്ന് അന്ധതയിലിരുന്ന യൂറോപ്പിനു ഗ്രീക്കുകാരുടെ വിജ്ഞാനം ലഭിച്ചതു്. അകഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്നും ലോകസംസ്കാരപുരോഗമനത്തിന്നുപലപുരം

ഏറ്റവും ഉതകിച്ച പൂജ്യം എന്ന സംഖ്യയും അതുവയോ
ഗിക്കുന്ന ഭഗവാനസമ്പ്രദായവും ലോകത്തിന്നു പ്രദാനം
ചെയ്തത് അറബികളായിരുന്നു. അതിന്നു മുമ്പു വലിയ സം
ഖ്യകൾ ഒന്നായി എഴുതുവാനും കൂട്ടുവാനും യൂറോപ്പിന്നറി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. 'പൂജ്യം' ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇ
ന്ത്യയിൽ പൂഴിയെഴുത്തായി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ക്രി.
അ. 773-ൽ അൽമൻസൂർ എന്ന വലീഫയുടെ സദസ്സിൽ
ഒരു ഹിന്ദു ജ്യോത്സ്യൻ കൊണ്ടുവന്ന ജ്യോതിഷക്കുറിപ്പുക
ളിൽനിന്നും അറബികൾക്കു ലഭിച്ചുവെന്നുമാണ് അടുത്ത
കാലത്തെ ഗവേഷണംകൊണ്ടറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ
ഈ സമ്പ്രദായം സൂക്ഷിച്ചതും വികസിപ്പിച്ചതും പാശ്ചാ
ത്യർക്കു സമ്മാനിച്ചതും അറബികളായിരുന്നു. അൽജിബ്ര
എന്ന കണക്കുശാസ്ത്രം അറബികളുടെ സ്വന്തംകൃതിയാണ്.
ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 'അൽജവർ വൻമുഖ്ബഖ'
എന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അൽക്വറാസ്മി
എന്ന മഹാനായിരുന്നു.

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്നു ലോകം
അറബികളോടു വളരെ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുരാതനഗ്രീക്കു
കാരുടെ യൂനാനിയെന്ന ചികിത്സാസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി
ബന്ധിച്ച് അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ അറബിഭാഷയി
ലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു സ്വന്തംഗവേഷണംവഴിയായി ഈ
ശാസ്ത്രത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യശരീരം സ്ഥിതിചെ
യ്ക്കുന്ന രക്തത്തെ അസ്പദമാക്കിയിട്ടാണെന്നും അതുവരെ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുപോലെ ധാതുക്കളെ
അശ്രയിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള അറിയു നജ് മുദ്ദീൻ എന്ന അ

റബ്'വൈദ്യനാണ് ആദ്യമായി ലോകത്തിനു നൽകിയത്. ചികിത്സയിൽ ശുദ്ധമായുവിന്റെയും ശുചീകരണത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയെ അറബികൾ മനസ്സിലാക്കി; ഈ അറിവിനെ ആസ്പദപ്പെടുത്തി ആദ്യമായി രോഗികളുടെ പ്രത്യേകശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആസ്పത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചു.

ഇങ്ങനെ അറബികൾ മറെറല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു സ്വന്തംപ്രയത്നംകൊണ്ട് അവയെ പുരോഗമിപ്പിച്ചു. അബൂമൂസ്സ, മിസ്'രി, ഇബ്നൻ ഖാശിയ എന്നിവർ പ്രസിദ്ധരസതന്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു. ഖാലിദ് ഇബ്'ൻയസീദ് എന്ന ഖലീഫതന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ചു വളരെയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിട്ടുണ്ട്. അൽഫസ്സൻ ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും യൂറോപ്യന്മാർ ലത്തീൻഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദക്'ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാകുന്നു. ഇതേപ്രകാരം അൽക്'വറാസ്മി എന്ന പ്രസിദ്ധഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലത്തീൻഭാഷയിൽ തജ്ജമചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിനു വീണ്ടും ലഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലത്തീൻ പരിഭാഷകൾവഴിയായിട്ടായിരുന്നു. തത്ത്വജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇമാം അൽഗസ്സാലി എഴുതിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രശംസ നേടിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി

അറബികൾ സംഭരിച്ച വിജ്ഞാനവും ഗണ്യമായിരുന്നു. വ്യാപാരത്തിലും സഞ്ചാരത്തിലും കടൽയാത്രയിലും നിപുണരായിരുന്ന അറബികൾ, തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദേശനിവാസികളുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുകൂടാതെ, ഭൂപ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും സഞ്ചാരമാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും കാര്യമായ അറിവു സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൂർവ്വദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ അൽഖിറുണി, ഇബ്നു ബതുത്ത എന്നീ സഞ്ചാരികളോടു ഭാരതീയർതന്നെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ ചരിത്രപരമായും മറ്റുമുള്ള അറിവിന്നു വളരെ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മുസ്ലിംസാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനമായിരുന്ന ബാഗ്ദാദും ആ സാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ട സ്പെയിനിനിലെ കൊർഡോബയും കെയിറോവും ഡമാസ്കസ്സും മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദിലേയ്ക്കു മാറിയതോടുകൂടി അതു വിസ്തീർണ്ണമായ റോഡുകളും വിളക്കുകളാൽ ശോഭിക്കുന്ന തെരുവീഥികളും മനോഹരമായ എടുപ്പുകളും ഒന്നാംതരം ശുചീകരണഏർപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണമായി പരിണമിച്ചു. ഇവിടെ ഗംഭീരങ്ങളായ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥശാലകളും പള്ളികളും പൊന്തിവന്നു. വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിദൂരദേശങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാനമായി ജാതിമതവ്യത്യാസമെന്യേ വിഖ്യാതരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ വിവിധശാസ്ത്രങ്ങളും കലകളും അഭ്യസിച്ചു. വലിപ്പമാർ പേരുകേട്ട തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ

ക്കും കവീകൾക്കും വൈദ്യന്മാർക്കും സ്വാഗതം നൽകി. നിയമവും സമാധാനവും പാലിക്കുവാൻ പട്ടണത്തിൽ ഒന്നാംതരം പോലീസ് ബന്ധവസ്തു ഏല്പിട്ടുത്തപ്പെട്ടു.

കൊർഡോവയെപ്പറ്റി ഒരു ചരിത്രകാരൻ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: “യൂറോപ്പിൽ സൂര്യാസ്തമനത്തോടുകൂടി ഇരുൾ അടഞ്ഞു. കൊർഡോവയിലാവട്ടെ, ആയിരക്കണക്കായ വിളക്കുകളാൽ തെരുവീഥികൾ ശോഭിക്കപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ പൃത്തിഹീനരായി നടന്നിരുന്ന കാലത്തു കൊർഡോവയിൽ ആയിരക്കണക്കായി കുളങ്ങൾ കുഴിക്കപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിലെ തെരുവുകൾ മണ്ണുനിറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ കൊർഡോവയിൽ ഇഷ്ടികപാകിയ നിരത്തുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിലെ പ്രളയങ്ങൾക്കു് ഒപ്പിടാൻകൂടി അറിയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ കൊർഡോവയിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചുപന്നു. ഈ പരിവർത്തനത്തിന്നും പരിഷ്കാരത്തിന്നും കാരണഭൂതൻ മഹാനായ അബ്ദാഹിമാൻ എന്ന വലീഹയായിരുന്നു. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊർഡോവയിൽ പത്തു ലക്ഷം ജനങ്ങൾ താമസിച്ചു. ഇക്കാലത്തു് അവിടെ അമ്പതു് ആസ്ത്രികൾ, തെക്കുളായിരം കുളങ്ങൾ, എണ്ണൂറു വിദ്യാലയങ്ങൾ, അറുനൂറു പള്ളികൾ, എഴുപതു സ്വകാര്യവായാശാലകൾ, അറു ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു.” മറ്റൊരു ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത് അക്കാലത്തു കൊർഡോവ, കയിറോ, ബാഗ്ദാദ്, ദക്ഷിണസ്ഥൂ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലല്ലാതെ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും പോലീസ് നടപടികളോ തെരുവീഥികളിൽ വിളക്കുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ്.

എന്നാൽ മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തിന്റെ അത്യുത്തമമായ തപരിതഗതിയെപ്പറ്റി അസൂയപ്പെട്ട ചില പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാർ 'പാളുകൊണ്ടു പരത്തപ്പെട്ടതാണ്' ഇസ്ലാം' എന്ന ഒരു അപരാധം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്ഷേപം തീരെ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നു പിന്നീട് യൂറോപ്പിലെ ചരിത്രകാരന്മാരും ചിന്തകന്മാരും സമ്പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കിയ ഈ തൊറിദ്ധാരണ തീരെ നിങ്ങളീട്ടുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ വയ്യ. വാസ്തവം പറയുന്നതാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചതാണെന്നു പുണ്യഗ്രന്ഥമുഖന നിസ്സംശയം പ്രസ്താവിച്ചതും ഈ വാസ്തവം മാത്രകാപരമായി നടപ്പിൽ വരുത്തിയതും ഇസ്ലാംമാത്രമായിരുന്നു. മുസ്ലിംകളുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥമായ ഖുർ ആൻ പറയുന്നതു നോക്കുക:

“മതവിഷയത്തിൽ നിബ്ബന്ധം അരുതു”. സത്യം അസത്യത്തിൽനിന്നു സ്വച്ഛമായി പേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”
ഖുർ ആൻ 2—256

“പറയുക, സത്യം നിങ്ങളുടെ നാമനിൽനിന്നാകുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വിശ്വസിക്കേണ്ട.”
ഖുർ ആൻ 18—29

“യുക്തിയും സൽപ്രേരണയും ഉപയോഗിച്ചു നിന്റെ നാമന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു” അവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ അവരോടു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. വഴിവിഴിച്ചവരെന്നും

സന്മാർഗ്ഗചാരികളാരെന്നും നിന്റെ നാഥനും നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നതാണ്.”
പൂർ ആൻ 16—125

“അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവേതരസതപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തപരയരുത്. എന്തെന്നാൽ പ്രതികാരമായി അവരുടെ അജ്ഞാനിമിത്തം അവർ അല്ലാഹുവിനെയും ചിന്തപരയുന്നതാകുന്നു.”
പൂർ ആൻ 6—108

ഇനി മാതൃകാപരമായി റസൂൽത്തിരുമേനിയും തന്റെ അനുയായികളും എങ്ങനെ കല്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു പരിശോധിക്കാം.

ഫിജാ 9-ാം വർഷത്തിൽ നെജ്റാനിൽനിന്നും എഴുപതുപേരടങ്ങിയ ഒരു സംഘം റോമൻകത്തോലിക്കാ സ്കൂളാനികൾ തങ്ങളുടെ തലവന്മാരായ അബ്ദുൽമസിഹിന്റെയും അബ്ദുൽഹാരിസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മദീനത്തു വന്നു. നബിയുമായി മതവിഷയതർക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം. നബി അവരെ വിനയപൂർവ്വം സല്ലഭിച്ചു. അവർക്കു താമസിക്കുന്നതിന്നു തന്റെ സ്വന്തം പള്ളിതന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അവിടെ അവരുടെ പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്നനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫിജാ മൂന്നാംകൊല്ലത്തിൽ ഏതാനും യഹൂദികൾ മദീന വിട്ടുപോയ അവസരത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ ബാലുറുമുതൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏതാനും അറബികളുടെ സന്തതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മുസ്ലിംകളായിത്തീർന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ സന്തതികൾ യഹൂദി

കളെ അനുഗമിക്കുന്നതിനെ തടയണമെന്നും, അവരെ മടീനത്തുതന്നെ നിർത്തി ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിപ്പിക്കണമെന്നും നബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നബി അതിന്നനുവദിച്ചില്ല. മതവിഷയത്തിൽ അവനവന്റെ യുക്തിക്കും മനോഹിതത്തിന്നുമാണ് പ്രാധാന്യമെന്നു ഭാവിമുസ്ലീംകൾക്കും ലോകത്തിന്നും കണിമുകൊടുക്കുമാറ് അവരെ അവരുടെ ഹിതമനുസരിച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കുവാനാണ് നബി കല്പിച്ചത്.

പ്രവാചകന്തിരുമേനി മക്കയിലെ ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാംമതത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഖുറൈശിഗോത്രത്തിലെ നേതാക്കളിൽനിന്നും അതീവ ഭീതിപ്പെട്ടവർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയും തന്നിമിത്തം തന്റെ ജന്മനഗരം ഉപേക്ഷിച്ചു മടീനത്തു പോയി താമസിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തുവെന്നതു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കാലക്രമത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചവരികയാൽ മക്കയിലെ ദേവാലയത്തിൽ ഏകദൈവാരാധന സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നബി തന്റെ പതിനയ്യേറും ശിഷ്യഗണങ്ങളോടുകൂടി മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മുസ്ലീംകളുടെ കഠിനശത്രുക്കളുടെ കേന്ദ്രംതന്നെയായിരുന്നു മക്ക. എന്നാൽ ഒരു തുള്ളി രക്തംപോലും ചെറിക്കുതൊഴാണം ഈ പട്ടണം നബിയുടെ അധീനത്തിൽ വണുതു്. ഈയവസരത്തിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെങ്കിലും ഇസ്ലാംമതം അവലംബിക്കുന്നതിന്നു നിബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയോ യാതൊരാളും ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. “ഈ പട്ടണവാസികൾ സസന്തോഷം മുഹമ്മദി

ന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ അംഗീകരിച്ചുകീഴും അവരിൽ ഒരാൾപോലും ഈ നൂതനമതത്തെ അവലംബിക്കുകയോ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വവാദത്തെ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല” എന്നാണ് ഒരു അമുസ്ലിംചരിത്രകാരനായ സർ വിലും മുർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

“തിന്മയെ നന്മകൊണ്ടെതിർക്കുക.”

ഖുർ ആൻ 23—96

“നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെല്ല. തിന്മയെ നന്മകൊണ്ടെതിർക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിത്തീരും.”

ഖുർ ആൻ 41—34

എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഖുർ ആൻവാക്യങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിംകളുടെ പൊതുജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് മുസ്ലിംകൾ ഒരു സമുദായമായി വളർന്നപ്പോൾ ആ സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധത്തിന്നനുമതി നൽകപ്പെട്ടു. “നിങ്ങളോടു യുദ്ധംചെയ്യുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യവിൻ. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ അതിരുകവിഞ്ഞു പോകരുത്.” (ഖു. 2, 190). ഈ വാക്യം പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ എതിർത്തുകൊണ്ടു പലപ്പോഴും മുസ്ലിംകൾക്കു യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിനു കല്പിച്ച അതിർത്തികൾ കണിശമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത്. മതപ്രചാര

ണാതും നബിയാകട്ടെ ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ യാതൊരു സമരവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായ ശത്രുക്കളോട് അത്രയും നീതിപൂർവ്വമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു.

ഇന്നൈൻയുദ്ധത്തിൽ ഫവാസിൻസംഘക്കാരായ ആറായിരംപേരെ മുസ്ലീംകൾ തടവുകാരായി പിടിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അവരുടെ തലവന്മാരിൽ ഒരാളായ സാക്കിഫ് നബിത്തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും അരിഷ്ടതകളും വിവരിക്കുകയും അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുതന്നെ തിരുമേനി ആ ആറായിരംപേരെയും വിട്ടയച്ചുകൊടുത്തു. അവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഇസ്ലാംമതത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

അറേബ്യയെ നബിത്തിരുമേനിയുടെ അധീനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ അമുസ്ലീംപ്രജകൾക്കു പല രക്ഷാപത്രങ്ങളും നല്കിയിരുന്നു. ഈ രക്ഷാപത്രങ്ങൾ തിരുമേനിയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മതസാഹിത്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. യഹൂദികളുമായുള്ള ഒരു സന്ധിയിൽ പറഞ്ഞതാണിത്:

“നമ്മുടെ രക്ഷയിൻകീഴിൽ വസിക്കുന്ന യഹൂദികളെ എല്ലാവിധമദ്ദനങ്ങളിൽനിന്നും കാത്തുകൊള്ളുന്നതാകുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അവർ നമ്മിൽനിന്ന് അഭയത്തിന്നു യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നതും മുസ്ലീംകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നതുമാണ്.”

നെജ്റാനിലെ കൃഷ്യാനികൾക്കു നൽകിയ ഉറപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: “നിങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും ആരാധനസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാവിധവസ്തുക്കളും അതേവിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതും മുസ്ലിംകൾ അവയുമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതുമാണ്. ദൈവവും അവന്റെ പ്രവാചകനും ഈ ലേഖനം മൂലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, അവരുടെ ബിഷപ്പിന്റെ രൂപതയിൽനിന്നു ബിഷപ്പിനെയോ, ചൈനിക ശാലകളിൽനിന്നു സന്യാസിമാരെയോ ഇടവകയിൽനിന്നു പുരോഹിതന്മാരെയോ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതല്ല. അവരുടെ അവകാശങ്ങളിലോ നിത്യപുത്തികളിലോ, അവർ സമാധാനത്തിലും സത്യത്തിലും വസിക്കുന്നകാലത്തോളം, മുസ്ലിംകൾ ഇടപ്പെടുന്നതല്ല. യാതൊരുവിധമദ്ദനങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതല്ല. എന്നുപോലെത്തന്നെ അവരിൽനിന്നു യാതൊരുത്തനും മദ്ദനം അനുഭവിക്കാവതുമല്ല.” ഈ വിധത്തിലുള്ള അനേകം രക്ഷാപത്രങ്ങൾ റസൂൽത്തിരുമേനി തന്റെ അമുസ്ലിംപ്രജകൾക്കു നൽകിയത് ഇന്നും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈജിപ്തും സിറിയായും മുസ്ലിംകളുടെ അധീനത്തിലായ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തു് ഇന്നത്തെപ്പോലെത്തന്നെ മുസ്ലിംകളും കൃഷ്യാനികളും ഏറ്റവും സൗഹൃദത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചുവന്നത്. യൂറോപ്പിൽനിന്നു ജൂതന്മാരെ അടിച്ചോടിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം മുസ്ലിംകളുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചത്. പലസ്തീൻ മുസ്ലിംകൾക്കു് അധീനമായ

പ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടാമത്തെ വലീഹയായിരുന്ന ഉജ്ജ്വലനായ ഉമർ ബീൻ ഖത്താബ് (റ) ജറുസലമിൽ പ്രവേശിച്ചു വാൻ്ത, ഇസ്ലാമിലെ സഹിഷ്ണുതയെയും ഇതരമതസ്ഥരുടെ ദേവാലയങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ശുഷ്കാന്തിയെയും പൂണ്ണമായി തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു.

റോമൻസാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട പലസ്തീൻ അധീനപ്പെടുത്തിയ മുസ്ലിംനായകൻ, വലീഹതന്നെ നേരെവന്ന് ആ പരിശുദ്ധനഗരത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നു വലീഹയെ അറിയിച്ചു. അന്നത്തെ മുസ്ലിംസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏകാധിപതിയായ വലീഹ മടീനത്തുനിന്നു ജറുസലമിലേയ്ക്കു യാത്രചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായ അകമ്പടി കരോട്ടകവും കരടീമയുംമാത്രമായിരുന്നു. ഈ കരോട്ടകത്തിന്റെമേൽ രാജാവും ആശ്രിതനും ഒരുമിച്ചു സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലസ്തീനിൽ എത്തിയത്. വമ്പിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതി ഇത്രയും വിനീതനായി യാത്രചെയ്തതു റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും ജറുസലമിലെ ആച്ച്ബിഷപ്പും ഉദ്യോഗസ്ഥനാരും വലീഹയുടെ പദവിക്ഷചിതമായ സ്വീകരണം നല്കി, ജറുസലമിന്റെ അലങ്കാരമായ പരിശുദ്ധ പള്ളിയിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആനയിച്ചു. വലീഹ പള്ളിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അസർപ്രാത്മനുള്ള സമയമായി. ബിഷപ്പും ഉദ്യോഗസ്ഥനാരും പള്ളിക്കകത്തുതന്നെ പ്രാത്മന നടത്തിക്കൊള്ളുവാൻ വലീഹയോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ വലീഹ ഈ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല. മുസ്ലിം

സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനും ഇപ്പോഴത്തെ രക്ഷിതാവുമായ ഖലീഫ തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിൽ ബിഷപ്പും ക്രിസ്തീയോദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നിരാശതയും വ്യസനവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഉമർ (റ) അവരെ അറിയിച്ചത്, “ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവർക്കും ഭാവിയിൽ അജ്ഞായ മുസ്ലിംകൾ തങ്ങളുടെ ഖലീഫ ഉമർ പ്രാർത്ഥിച്ച പള്ളിയാണിത്, അതിനാൽ ഇതു തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടുത്താണെന്ന് ഒരുപക്ഷേ വാദിച്ചേയ്ക്കാം; അതിനാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളാം.” എന്നാണ്. ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിലധികം മതസഹിഷ്ണുത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്.

ഖലീഫയോഗംകൊണ്ടല്ല, മുസ്ലിംകളുടെ ആചാരങ്ങളും അവരനുവർത്തിച്ച ജീവിതസമ്പ്രദായവും ആകർഷണീയമായതുകൊണ്ടാകുന്നു, അവർ പ്രവേശിച്ച ദേശങ്ങളിലെ സാധാരണജനത മുസ്ലിംനാഗരികത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ക്രമേണ ഇസ്ലാംമതാനുയായികളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. പ്രമാണികളാൽ മദ്ദിതരായ ഒരു ജനതയായിരുന്നു അവർ. മുസ്ലിംകൾ ജാതിമഹത്വത്തിനോ കലീനതയ്ക്കോ യാതൊരു പ്രത്യേകവിലയും കല്പിച്ചില്ല. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാപള്ളിയിൽ വെള്ളക്കാരനും കറുത്ത മനുഷ്യനും ധനവാനും ദരിദ്രനും ഭരണാധികാരിയും സാധാരണക്കാരനും സ്വതന്ത്രനും അടിമയും തോളോടുതോളോടു വരിചരിയായി നിന്നു തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനു കീഴ്ന്നവർ. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുചേ

ൻ പുണ്യനഗരമായ മക്കായിൽവെച്ചു ഫജ്ജുകുമാർ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ രാജാവും പ്രജയും ജനിയും കുടിയാനും പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുബേരനും ദരിദ്രനും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ആഡംബരമില്ലാത്ത ഒരു ഉടുപ്പു ധരിച്ച് ഏകദൈവത്തിനു സ്തോത്രം നൽകി. കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം മുസ്ലിമായ ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീയും പ്രഭാതമുതൽ അസ്തമനംവരെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചു വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു ദീനരോടു സഹതപിച്ചു വിനയത്തോടെ ത്യാഗത്തിനു സന്നദ്ധരായി. അവരുടെ കയ്യിൽ വന്ന ധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് ഒരു അനാമത്തായിമാത്രം കൈവശംവെച്ചു വ്യക്തികളിൽ അമിതമായി സംഭരിക്കാതെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പാവങ്ങളുടെ ഭരിതങ്ങൾ നീക്കി. മുസ്ലിംകളുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ വന്ന ജനതയെ പ്രത്യേകം സന്തുഷ്ടരാക്കിയത്, നീതിപരിപാലനത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾ അനുഷ്ഠിച്ച നിഷ്ഠയായിരുന്നു.

“വിശ്വാസികളേ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും നീതിപരിപാലനത്തിൽ മാതൃകയായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യവിൻ. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോടു കാണിക്കുന്ന ശത്രുത നീതി കൈവെടിയുന്നതിനു നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ! നീതി കാണിക്കവിൻ! അതാണ് ഭക്തിമാർഗ്ഗം. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ! എന്തെന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.”

പൂർ ആൻ 5—8

“വിശ്വാസികളേ, നീതിപരിപാലനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളെന്നപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വിൻ! അതു (നീതി) നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ എതിരായിരുന്നാലും ശരി, അവർ ധനികരോ ദരിദ്രരോ ആയിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ രക്ഷിതാവു ദൈവമത്രേ.... നിങ്ങൾ നീതിയെ വൈകല്യപ്പെടുത്തുകയോ അതിൽനിന്ന് ഭ്രമമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളുടെ സകലപ്രവൃത്തികളെയും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണെന്നോർക്കുവിൻ!”

ഖുർ ആൻ 4—135

“അവരുടെയിടയിൽ നീ വിധികല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീതിപൂർവ്വം വർത്തിക്കുക. ദൈവം നിശ്ചയമായും നീതിമാനാറെ സ്തോഹിക്കുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 5—45

നീതിപരിപാലനത്തിൽ മുസ്ലീംരാജ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട നിഷ്ഠയെ ഉദാഹരിക്കുന്ന രസാവഹമായ അനേക സംഭവങ്ങൾ മുസ്ലീംചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താൽ അവയെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന്നു സാധ്യമല്ല. മുസ്ലീംചണ്ഡിതന്മാർ നീതിക്ക് എത്രകണ്ടു പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നെന്നതിനെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവംമാത്രം പറയാം. ‘കിത്താബുൽഫഖരി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഹുലാഖു എന്നു പേരായ ഒരു സുൽത്താൻ ബലഹീനനും ദുർമ്മാർഗ്ഗിയുമായ ഒരു അബ്ബാസിയ ഖലീഫയെ

തോല്പിച്ച ബാഗ്ദാദ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ അവസരത്തിൽ ബാഗ്ദാദിലെ ഉലമാക്കളെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഒരു ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം നൽകുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. നീതി പരിപാലിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിംഭരണാധികാരിയോ, അതല്ല നീതി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു അമുസ്ലിംഭരണകർത്താവോ, ആരാണ് മുസ്ലിംശ്രീകാരം സ്വീകാര്യയോഗ്യൻ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. റിസാലൂദ്ദീൻ അലി ബിനു തവാസ് എന്നു പേരായി അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉത്തമനും ബഹുമാന്യനുമായ പണ്ഡിതൻ നൽകിയ ഉത്തരം, നീതി പരിപാലിക്കുന്ന അമുസ്ലിംഭരണാധികാരിയാകുന്നു സ്വീകാര്യയോഗ്യനെന്നാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തോടു എല്ലാ ഉലമാക്കളും യോജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ ശരിചെയ്യുകൊണ്ടു മുഹമ്മദ് മാർ ഡ്യൂക്ക് വിക്തോർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:

“അല്ലാഹു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരു മാനദണ്ഡം കൊണ്ടാണ് അളക്കുക എന്നു പ്രവാചകത്തിരുമേനി പറഞ്ഞിരിക്കു മുസ്ലിംകൾക്കു, വിശ്വാസികളെ ഒരു മാനദണ്ഡംകൊണ്ടും അവിശ്വാസികളെ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡംകൊണ്ടും അളക്കുവാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു ഒരു അളവുകോൽകൊണ്ടാകുന്നു എല്ലാവരെയും അളക്കുന്നത്. അവൻ ആരോടും പക്ഷഭേദമില്ല. അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് ആരായാലും, എവിടെയായാലും, അവരോടുമാത്രമാണ് അവനു പക്ഷഭേദം. ഒരാൾ ഏതു മതമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നോ ഏതു ചടങ്ങുകളാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നോ അല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശോ

ധന. എന്തെങ്കിലും ചില പ്രത്യേകവാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ചില പ്രത്യേകാചാരങ്ങൾ തുടരുന്നതുകൊണ്ടോ കരാൾക്കു തന്റെ കുറ്റങ്ങളെയും കുറ്റകളെയും സാധൂകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഒരുവന്റെ സൽക്കർമ്മംകൊണ്ടാണ് അവനെ അറക്കുന്നതു്. ഒരു രാഷ്ട്രമായാലും വ്യക്തിയായാലും സൽക്കർമ്മംകൊണ്ടു ഗുണവും ദുഷ്കർമ്മംകൊണ്ടു ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെയും താഴ്ചയുടെയും ചരിത്രംതന്നെ ഇതിന്നു മതിയായ തെളിവാണ്.”

മേലെഴുതിയതാകുന്നു മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. പ്രവാചകത്തിരുമേനി തന്റെ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നിർവ്വഹിച്ച അവസാനഘജ്ജു കർമ്മത്തോടു കൂടി ആ സംസ്കാരത്തെ പാടും പൂർത്തിയാക്കി. ഈ ഘജ്ജു കർമ്മം മുസ്ലിംചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു. ഇതിന്നുമുമ്പുതന്നെ തീർത്ഥയാത്രയെക്കുറിച്ചു താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രബോധനം ലഭിച്ചിരുന്നു:

“തീർത്ഥയാത്രയെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുക. തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയോജനത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഉൽഘോഷിക്കുന്നതിന്നും അവർ കാൽവഴിയായും വിദൂരസ്ഥമായ ആഴമേറിയ പർവ്വതസരണികളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചു എല്ലാത്തരം കടകൾക്കു വഴിയായും നിന്നിലേയ്ക്കു വന്നുചേരുന്നതാണ്.”

പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയെ സംസ്കരിച്ച് ഐക്യത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും അടിയുറപ്പിച്ചശേഷം ഫീജാ 10-ാം കൊല്ലത്തിൽ (ക്രിസ്റ്റാബ്ബം 633) നബിത്തിരുമേനി തന്റെ അവസാനഘട്ടയാത്രയ്ക്കുരുങ്ങി. മഹത്തായ ഈ യാത്രയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ട് അറേബ്യയിലെ നാനാദിക്ഷകളിലേയ്ക്കും ആളുകളെ അയച്ചു. തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ നേതാക്കളുടെയും ഉസ്താമേതസ്വപീകരണത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ അറേബ്യയിലെ എല്ലാ ഗോത്രക്കാരുടെയും പ്രതിനിധികൾ ആയിരക്കണക്കിൽ മക്കയിലേയ്ക്കും മദീനയിലേയ്ക്കും പ്രവഹിച്ചു. ഒരു ലക്ഷത്തിലുപരി അനുയായികളെത്തിച്ചു നബിത്തിരുമേനിയും മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു. തദവസരത്തിലായിരുന്നു പൂർ ആന്റെ താഴെക്കൊടുക്കുന്ന അവസാനസന്ദേശം ലഭിച്ചത്:

“അല്ലാഹുവിൽനിന്നു സഹായവും വിജയവും ലഭിക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുകൂട്ടുമായി ചേരുന്നതു നീ കാണുമ്പോഴും നിന്റെ നാഥനെ സ്തുതിക്കുകയും അവനോടു മാപ്പിന്നുവേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

പൂർ ആൻ 110—1, 3

തിരുമേനിയുടെ ചരമം ആസന്നമായെന്നു അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു അത്. നബിത്തിരുമേനി ഘജ്ജുകമ്മം കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന്നു അറഹാത്തിലെത്തി. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി അന്നു തിരുമേനിക്കു ചുറ്റും ഒരു ലക്ഷത്തിനാലുതിനാ

യിരത്തിൽപ്പരം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. തിരുമേനി ഒരു കട്ടകപ്പറത്തിരുന്നു സാവധാനത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ആ വാക്കുകളെ മറുളളവർ ഉച്ചത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്നെല്ലാം തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. തിരുമേനി തന്റെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു:

“ജനങ്ങളേ, എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുക. മറ്റൊരു കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ എന്നെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ എന്നു” എന്നിങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുമേനി തുടർന്നു:

“ഈ വിശുദ്ധദിനത്തെയും ഈ വിശുദ്ധമാസത്തെയും ഈ വിശുദ്ധനഗരത്തെയുംപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവനും നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും നിങ്ങൾക്കു അന്യോന്യം വിശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ!

“ജനങ്ങളേ, ഞാൻ പറയുന്നതു ഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുക: നിങ്ങളെല്ലാവരും സമന്മാരാകുന്നു. പൊതുവായ ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാകുന്നു നിങ്ങൾ. അതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം തന്നെ കഴിച്ചു മറ്റൊന്നും അവനിൽനിന്നു എടുക്കുന്നതു വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മറുളളവരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ കൈവെക്കരുതു്.....നിങ്ങളുടെ അടിമകളെ സ്തംഭസ്ഥിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, അതു് അവരെയും ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തു് ഉടുക്കുന്നുവോ, അതു് അവരെയും ഉടുപ്പിക്കുക.”

എന്നിങ്ങനെ സാരഗർഭങ്ങളും മാനുഷസാഹോദര്യത്തെയും മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ അടിയുറപ്പിക്കുന്നതുമായ തത്ത്വപാഠഭാഗങ്ങൾ നൽകിയതിനുശേഷം തിരുമേനി ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു: “നാഥാ, ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം നൽകിയില്ലേ?”

“തീർച്ചയായും അവിടുന്നു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു” എന്ന ആ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മറുപടി ആ പ്രദേശത്തെല്ലാം മാറൊലിക്കൊണ്ടു.

“അതിന്നു നീ സാക്ഷിയാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നോടുകാരണ്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു തിരുമേനി കട്ടകത്തിന്മേൽനിന്നിറങ്ങി. അനന്തരം അല്ലാഹു പ്രവാചകത്തിരുമേനിയെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു:

“ഈ ദിവസം നാം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മതത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ മഴമിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങളുടെ മതമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.”

ഖുർ ആൻ 5—4

അധികദിവസം താമസിയാതെ ലോകത്തിന്നു് ഒരു അനുഗ്രഹമായി നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെട്ട റസൂൽത്തിരുമേനി പരലോകം പ്രാപിച്ചു. തിരുമേനിയാൽ സ്ഥാപിതമായ ഇസ്ലാംമതസംസ്കാരം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു.

മുസ്ലിംഭരണകാലം

ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷങ്ങളിലധികം കാലം ഇന്ത്യാചരിത്രം മുസ്ലിംകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണപ്രദേശത്തുള്ള കേരളകരയിൽ വന്ന മുസ്ലിംകൾ ഹിന്ദുജനതയുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളോടുകൂടി വലിയൊരു സമുദായമായി വളർന്നു ചരിത്രം ആദ്യാധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംകളുടെ ആഗമനം സമാധാനത്തോടുകൂടിയായിരുന്നില്ല. മധ്യേഷ്യയിൽനിന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം പ്രവേശിച്ച മുസ്ലിംകളുടെ ചരിത്രം അക്രമങ്ങളാലും കൊളങ്കളാലും നിറയപ്പെട്ടതാണെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഒരു ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ഒരിക്കലും ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹിന്ദുഭരണകാലത്തും മുസ്ലിംഭരണകാലത്തും ഭാരതത്തിലെ വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങൾ പല രാജാക്കന്മാരുടെയും അധീനത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ. പല കാരണങ്ങളാലും, പ്രത്യേകിച്ചു മേലോയ്ക്കുവേണ്ടി, ഈ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർതമ്മിലും മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർതമ്മിലും, ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരും മുസ്ലിംരാജാക്കന്മാരും തമ്മിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യാചരിത്രം മിക്കവാറും രാജാക്കന്മാരുടെയും അവർതമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെയും ചരിത്രമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അതാതു കാലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങളെ അതാതു കാലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഭാരതീയർക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ത്യാചരിത്രം എഴുതുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ ചരിത്രകാരന്മാർക്കു മിക്കപ്പോഴും ഊഹാപോഹങ്ങളെയും രാജധാനികളിലെ പണ്ഡിതന്മാരും കവികളും നിർമ്മിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും കവിതകളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇവരണ്ടും അതിശയോക്തികളാലും തൽക്കാലത്തെ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളാലും നിറയപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസയോഗ്യമായിരുന്നില്ലതാനും. അതിനാൽ പലപ്പോഴായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിദേശീയരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തന്നിപ്പുകളടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥ

ങ്ങളെയായിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ കായ്തുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ കർത്താക്കൾ സന്ദർശിച്ച ദേശങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ജീവിച്ച ഭാരതീയരുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സ്ഥിതിഗതികളുടെയും വിവരണങ്ങൾമാത്രമായിരുന്നുതുകൊണ്ട്, അവയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രത്തിനുപേണ്ടുന്ന തുടച്ചിയില്ലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചിന്താക്കാരായ ഹുയാങ് സാങ്, ഫാഫിയാൻ, മുസ്ലിംകളായ അൽബിറുണി, ഇബ്നു ബതുത്ത എന്നിങ്ങനെയുള്ള സഞ്ചാരികളിൽനിന്നാകുന്നു നിഷ്പന്നമായി രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള പല വിവരങ്ങളും ചരിത്രകാരന്മാർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഭരണപരമായും ഭാഷാപരമായും ഇന്ത്യ ഏകീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും മതപരമായും സംസ്കാരപരമായും ഏകീകൃതമായിരുന്നു. എത്രയും പുരാതനമായ ഹിന്ദുമതം ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും ചിന്തകൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചക്കനുസരിച്ചു സംഗ്രഹിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വം സ്ഥാപിച്ചു, നന്മയെയും തിന്മയെയും വേർതിരിച്ചു, തിന്മയെ തൂജിച്ചു സത്പതനങ്ങളെ ആചരിച്ച ധാർമികമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മോക്ഷത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വേദങ്ങളും മറ്റു പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും അവതാരപുരുഷന്മാരും ഹൈന്ദവർക്കുണ്ട്. ചിന്തകൊണ്ടുപറ്റാത്ത വെറും സാധാരണജനങ്ങളെയാകട്ടെ, ഹിന്ദുമതം തൊഴിൽമുഖേന വിഭജിച്ചു വീണ്ടും ആരാധനാകേന്ദ്രങ്ങൾ

വഴിക്കും പുരോഹിതന്മാർവഴിക്കും സംഘടിപ്പിച്ചു ധാർമികമായ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹൈന്ദവർ തങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളിലേയ്ക്കു് എപ്പോഴും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം ധനം സംഭരിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. അതേപ്രകാരംതന്നെ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനികളും അതീയായ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി. ഈ സമ്പത്തുകളും പൊതുവെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ധനസമൃദ്ധിയും സമ്പത്തിനെ കാംക്ഷിച്ച വിദേശീയരെ എപ്പോഴും ആകർഷിച്ചു; അവരെ മിക്കപ്പോഴും ആക്രമണമുണ്ടാക്കി പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഏഷ്യയുടെ മധ്യപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു മുഹമ്മത് ഗസനി, മുഹമ്മത് ഗോറി, തിമൂർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലീം യോദ്ധാക്കൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുവാനിടയായതു്. അന്നു് ഹിന്ദുക്കൾ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർക്കു് ഈ ആക്രമികളെ ചെറുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു് ആക്രമികൾക്കു കൂടുതൽ കൊള്ളയ്ക്കും കവർച്ചയ്ക്കും പ്രേരകമായി. ഇതാണു് വാസ്തവം.

യഥാർത്ഥമുസ്ലീംസംസ്കാരംകൊണ്ടു് മെരുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല ഈ യോദ്ധാക്കൾ. യഥാർത്ഥമുസ്ലീംസംസ്കാരവാദികൾ അന്നത്തെ അറബികളായിരുന്നു. തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യത്തിലെ നിവാസികൾക്കു യാതൊരു വിധകഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, അറബികൾക്കുള്ള സർവ്വസമാന്തര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദേവാലയങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക, ഫലവൃക്ഷങ്ങളും കൃഷികളും നശി

പ്പിക്കാതിരിക്കുക, യുദ്ധത്തിൽ ഏല്പാത്ത സാധാരണജനതയെയും പ്രത്യേകിച്ചു വൃദ്ധന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം യുദ്ധനിയമങ്ങൾ യുദ്ധംചെയ്യേണ്ടിവന്നപ്പോഴെല്ലാം അവർ കണിശമായി പാലിച്ചുപോന്നു. മുസ്ലിംനാമധേയം ധരിച്ച് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച കൊള്ളചെയ്ത യോദ്ധാക്കൾ, വാസ്കവത്തിൽ, ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഇസ്ലാംമതത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ വഴി തെളിയിച്ചുകൊടുക്കുകമാത്രമാണുണ്ടായത്.

ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്താകുന്നു ഇന്ത്യാചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക്മുമ്പ് ഇന്ത്യ കട്ടുമുക്കാലം ഭരിച്ചിരുന്നതു മുസ്ലിംകളായിരുന്നു; അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നാണ്ല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണാധികാരം കൈപ്പറ്റിയത്. അവർക്ക്മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികളേക്കാൾ ഉത്തമന്മാർ തങ്ങളാണെന്ന അഭിപ്രായം ബഹുദൂരിപക്ഷം ഫിത്തുജനതയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ടതു തങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്നു ധരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുചരിത്രകാരന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു് അവരെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ, യൂറോപ്പിലെ കുരിശുയുദ്ധകാലം മുതൽ മുസ്ലിംകളെയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ അനുവർത്തിച്ചിരുന്നതും. അതിനാൽ മുസ്ലിംകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യാചരിത്രം അവർ നിഷ്പക്ഷമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കരുതുവാൻ തരമില്ല. ബ്രിട്ടീഷുചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയ ഇന്ത്യാച

രിത്രത്തിന്റെ പഠനമാണ് ഫിനൂക്കളെയും മുസ്ലീംകളെയും പൂണ്ണസൗഹൃദത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാസ്തവം മാത്രമാകുന്നു. മേലാലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻചരിത്രകാരന്മാർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഈ ദോഷം പരിഹരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ചിന്തയെ ഉണർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന ചില സൂചനകൾ എടുത്തുകാണിക്കുവാൻമാത്രമേ ഇവിടെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച മുസ്ലീംകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാർമികമായിരുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നു് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ല. മനുഷ്യസ്വഭാവവും അന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതികളും മനസ്സിലാക്കി, ചരിത്രത്തിൽ വിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ളതും മുസ്ലീംയോദ്ധാക്കൾ വരുത്തിയതുമായ കെടുതികൾക്കുത്തരവാദി ഇസ്ലാംമതമല്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻരാഷ്ട്രീയസൗഹൃദജീവിതത്തിന്നു് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്നതു നിസ്തർക്കമാണ്. ഈ പരിഷ്കൃതകാലത്തുകൂടി, രാഷ്ട്രങ്ങളെ അധീനപ്പെടുത്തുവാനും ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുമായി, ലോകസമാധാനത്തിന്റെയും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനത്തിന്റെയും പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ലക്ഷക്കണക്കായ സ്രീകളും പിഞ്ചുപൈതങ്ങളും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിലെ സുന്ദരമായ ഒരു പട്ടണത്തെ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു പാടേ നശിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ, ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഗസനിമുഹമ്മദും മറ്റും നടത്തിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കെടുതികൾ അന്നത്തെ പരി

മുസ്ലിംഭരണകാലം

സ്ഥിതിയിൽ എത്രകണ്ടു യഥാർത്ഥവും തുരുത്തുവുമാണെന്നു ശരിയായി ഗവേഷണം നടത്തി തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ലോകചരിത്രത്തിന്റെയും മുസ്ലിംചരിത്രത്തിന്റെയും ചെളിച്ചെളിയിൽ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികളെ കാര്യകാരണസമതം നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ചിന്താഗതി ഇസ്ലാംമതം നിരപരാധിയാണെന്നു എടുപ്പം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും.

1206-ൽ ആയിരുന്ന അടിമരാജവംശക്കാരനായ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഇന്ത്യയിലെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് സുൽത്താനാർ ഭരണം നടത്തി. അതിനുശേഷം 1526-ൽ മുഗൾസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രാജവംശങ്ങളിലെ മുസ്ലിംകൾ തികച്ചും ഭാരതീയരായിരുന്നു. പൂർവ്വികന്മാർ വിദേശീയരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ജന്മഭൂമി ഭാരതമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങളായിരുന്നാലും പ്രതികൂലങ്ങളായിരുന്നാലും, ഭാരതത്തിൽത്തന്നെ ലയിച്ചു. ഭാരതീയരായ ദ്രാവിഡരുടെയും ആർയ്വന്മാരുടെയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു; അവർക്കു കരേളാദി കാലപ്പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ളു. എങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല: ദ്രാവിഡരും ആർയ്വന്മാരും അംഗീകരിച്ച ഫിത്തുമതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ജനനം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു; ഭാരതീയരായ മുസ്ലിംകൾ അംഗീകരിച്ചവയുടേതാകട്ടെ, ഭാരതത്തിന്നു പുറത്തും. ആധുനികലോകം സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ചരികയാണ്. എന്നാൽ

ഭാരതത്തെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം ചരിത്രകാരന്മാർ സ്വന്തം ഉദ്ദേശനിർവ്വഹണത്തിന് സൃഷ്ടിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ സമുദായങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനുമുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവയിലൊന്നാണ്, ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിം ഭരണകർത്താക്കൾ മതവിദ്വേഷനിമിത്തം ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കുകയും അവരുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന പ്രചരണം.

ചിന്തിക്കുന്നവർക്കറിയാം, ഈ പ്രചരണം തീരെ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന്. മുസ്ലിം നാമധേയം ധരിച്ച ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെക്കൊണ്ട് മുസ്ലിംകളുടെ സൽപ്പേരിനെ മലിനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നു തല്ലല്ലോ ചിന്താവിഷയം. ഇതരമതസ്ഥരോടുള്ള അവമതാഭിപ്രായവും ഇസ്ലാമികനിബന്ധനകൾക്കു തീരെ വിരുദ്ധമാണെന്നു മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച അധ്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അതു സംഭവ്യമാണോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കാനുള്ളത്.

ഇന്നത്തെപ്പോലെ അന്നും ഭാരതീയർ ബഹുദ്രാവിഡക്കും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു; വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കടിയേറിപ്പാർത്ത മുസ്ലിംകളുടെ സന്താനപരമ്പര ഹിന്ദുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു നിസ്സാരന്യരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ അമരങ്ങൾ ബലഹീനരോ യുദ്ധപാടവമില്ലാത്തവരോ ആയിരുന്നില്ല. നിസ്സാരന്യരവസ്ഥയായ മുസ്ലിംകളുടെ ഭരണം ചൊതുവിൽ ഹൈന്ദവരുടെ ക്ഷേമജീവിതത്തിനോ മതത്തിനോ സംസ്കാരത്തിനോ

ഒന്നാ ഹാനികരമാണെന്നു ഹിന്തുജനതയ്ക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഭരണം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനില്ക്കുവാൻ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഹിന്തുക്കൾ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല. മുസ്ലിംകൾ ഹിന്തുവിരോധികളും ഹിന്തുക്കൾ മുസ്ലിംകളുടെ മട്ടുനത്തിന്നു നിശ്ശബ്ദം കീഴ്പ്പെട്ടുനവരുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മുസ്ലിംരാഷ്ട്രമായി പരിണമിക്കുവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്ന പ്രയത്നം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭരണാധികാരികൾ നിശ്ചിതം ചെയ്യുന്നതിലിരുന്നപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം അതിശീഘ്രം ന്യൂനപക്ഷമായി പരിണമിച്ചതും എതിർപക്ഷത്തെ നിശ്ശേഷം ഹനിച്ചതുമായ പല ദുഷ്ടാന്തങ്ങളും ലോകചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണജനങ്ങളുടെ അക്രമത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ചലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സർവ്വസ്വവും ത്യജിച്ചു കൂട്ടുകൂട്ടമായി സ്വദേശം വിട്ടു ടിപ്പുദേശങ്ങളിൽ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവം ഭാരതത്തിന്നുതന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലിംകളുടെ തലസ്ഥാനകേന്ദ്രമായി ദീർഘകാലം നിലനിന്ന ദൽഹിപ്പട്ടണത്തിൽക്കൂടി മുസ്ലിംകൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിത്തന്നെ നിലകൊണ്ടതു മുസ്ലിംകളും ഹിന്തുക്കളും പൂണ്ണസൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചുവന്നതെന്നു നിസ്സംശയം തെളിയിക്കുന്നു. അവസരോചിതം യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാനും നേതൃത്വം സൃഷ്ടിക്കുവാനുമുള്ള കെല്പും പാരമ്പര്യവും ഹൈന്ദവർക്കുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമാണെന്നു വന്നപ്പോൾ മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വം അവർക്കു ലഭിച്ചു. ആ നേതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ സുശക്തമായി അവർ സംഘടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം

ത്രയും നേടി. ഇന്ത്യയിലെ വിഖ്യാതരായ രാജാക്കന്മാർ കൂടി അനുകരിച്ച ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവപുരോഹിതന്മാർക്കു സ്വീകാര്യമല്ലെന്നു വന്നപ്പോൾ ബുദ്ധമതം ഭാരതത്തിൽനിന്നു പുറംതള്ളപ്പെട്ടു.

ഭരണാധികാരികൾവഴിയായുള്ള മതപ്രചരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധമതം ആയിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യവും. അമുസ്ലിംഭരണത്തിൻകീഴിലിരുന്ന മലയാളം അലുദ്ദീപിയിലെ നിവാസികളെല്ലാവരും ഇങ്ങോണെ ഷൂൻദീപികളിലെ ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചൈനയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനതയും ഇസ്ലാം മതാനുയായികളായിത്തീർന്നത് ഈ ദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ അമുസ്ലിംകളായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു. അവർക്കു മുമ്പെങ്കിലും അതുതകരമായ മതസംഹിത്തായം ഇന്നും പാലിച്ചുവരുന്നത്.

ഭാരതം ഭരിച്ച മുസ്ലിംകൾ ഹിന്ദുവിരോധികളായിരുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഈ രാജാക്കന്മാരിൽ ചിലർ നിപുണരും ചിലർ അപ്രാപ്തരായിരുന്നുവെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. പ്രാപ്തിയനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭരണശേഷി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭാരതീയരുടെ ക്ഷേമജീവിതമായിരുന്നുവെന്നതു തീർച്ചയാണ്. ഭരണത്തിന്നു അവർ ഹിന്ദുവിദ്വേഷന്മാരുടെ സഹകരണം തേടുകയും ഹിന്ദുക്കൾ ആ സഹകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; നിപുണരായ ഹിന്ദുക്കൾക്കു മുന്നിപദം നൽകുകയും സിവിൽവകുപ്പിലും പട്ടാളത്തിലും ഉയർന്ന ഹൈന്ദവോദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

യ്ക്കിട്ടുണ്ട്. മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിതാവായ ബാബർതന്നെ നല്ലൊരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നുവല്ലോ. അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മകഥയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, ഫൈസലരെ ഭരിക്കുന്നവർ ഫിന്തുക്കളുടെ മതാചാരങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ഭാരതത്തിൽ ഗോവധം നിരോധിക്കുകയും വേണമെന്നാകുന്നു. മുഗൾവംശത്തിലെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നുവല്ലോ മഹാനായ അക്ബർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിഷ്കരിച്ചതും തികച്ചും നീതിപൂർവ്വമായിരുന്നുവെന്നു സർവ്വചരിത്രകാരന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. അക്ബറിന്റെ രാജധാനി പല തുറകളിലും പ്രശസ്തി നേടിയ ഫിന്തുക്കളും മുസ്ലിംകളുമായ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. ടോഡർമാൾ, ഭഗവൻദാസ്, മാനസിംഹൻ, അബു ഫാസിൽഫൈസി, തുളസിദാസ്, സൂർദാസ് എന്നിവരായിരുന്നു അവരിൽ പ്രധാനികൾ. 'അയിനി അക്ബരി,' 'അക്ബർനാമ' എന്നീ പ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ അബുഫാസിലിന്റെ കൃതികളാണ്. തുളസിദാസും സൂർദാസും ഖ്യാതിനേടിയ സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളുമായിരുന്നു. അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽവെച്ചു വിദഗ്ദ്ധന്മാർ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചർച്ചകൾവഴിയായി വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജനമുണ്ടാകുകയും വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ചർച്ചായോഗങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഗോവയിൽനിന്നു പുരോഹിതന്മാരെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അവയിൽ പങ്കുകൊള്ളിച്ചു.

പ്രശംസനീയമായ ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായമാണ് അർക്കബർ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്: സാമ്രാജ്യത്തെ സുബ്ബകൾ, ഹൈന്ദവകൾ, തമിഴ്നാടുകൾ എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് അവയെ ഓരോ സുബ്ബദാരുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലാക്കി. സുബ്ബദാർമാരുടെ ധനകാര്യവിഭാഗമായി ദിവാന്മാരെയും സൈന്യാധിപന്മാരായി ഫുജ്ദാർമാരെയും മറ്റു കീഴദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും നിയമിച്ചു. ഭൂമിയുടെ വിളവിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഇനങ്ങളായി തിരിച്ചു നികുതി ചുമത്തി. നീതിപാലനത്തിനു 'കാസി'മാരെ നിയമിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഈ ഭരണസമ്പ്രദായത്തെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുടി അനുകരിച്ചത്.

ഭാരതത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന ഒരു നൂതനരാഷ്ട്രഭാഷ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അർക്കബർ ഉദ്യമിച്ചു. സാമുദായികമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തുവാൻകൂടി അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെട്ടു. ഭർത്താക്കന്മാർ മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനോടുകൂടി ഭാര്യമാർ അഗ്നിയിൽ ചാടി തന്നെത്താൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന 'സതി' എന്ന സമ്പ്രദായത്തെയും ശൈശവവിവാഹത്തെയും പൊതുജനസഹകരണത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഏതാണ്ടു നിർത്തൽചെയ്തു എന്നു പറയാം. അർക്കബരുടെ ഭരണനയവും മതസഹിഷ്ണുതയും സാമ്രാജ്യത്തിനു ഹിന്ദുജനതയുടെയും രാജവംശങ്ങളുടെയും സൗഹൃദസഹകരണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം നേടി. സമുദായമെത്രിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അർക്കബർതന്നെ ഹിന്ദുക്കളുമായി മിശ്രവിവാഹങ്ങൾ നടത്തി. അർക്കബരുടെ ഭരണനൈപുണ്യത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും

തെയ്യം പ്രശംസിച്ചു് അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിൽനിന്നു പുറത്തുനിത്തുവാൻകൂടി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ അക്ബർമാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ മതസഹിഷ്ണുത പാലിച്ചിരുന്നതു്. ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ ഭരണംനടത്തിയവരും ഹിന്ദുവിരോധികളാണെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ ചിത്രീകരിച്ചുവരുന്നതായ ഫൈദാലിയും ടിപ്പുവുംകൂടി ഹിന്ദുഃപാലയങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പാലിച്ചുപണിജ്ഞപ്പെന്നതിന്നു ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ടു്. ഫൈദാലിന്റെ തലസ്ഥാനഗരമായിരുന്ന ശ്രീരംഗത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു് അണിയിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം സംഭാവനചെയ്തുകൊടുത്തു് സപ്തർഷികീരീടം ഇന്നും ഉപഘോഷിച്ചുവരുന്നു. ശ്രീരംഗത്തിലെ ക്ഷേത്രം ടിപ്പുവിന്റെ രാജധാനിക്കടുത്തുതന്നെയാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു ടിപ്പുതന്നെ പല സംഭാവനകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. മലബാറിലെ ഗുരുവായൂർ, കൊല്ലങ്കോടു്, ആലുങ്ങൽ മുതലായ വളരെ അധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ടിപ്പുവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിച്ചുവരുന്നു; പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും പരിപാലനത്തിനായി പൂജാരികൾക്കു കരമൊഴിവാക്കി ഭൂമി പതിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിലെ ഏതു സന്ദർഭത്തെയും പൂർവ്വകംകൊള്ളിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നതും ലോകത്തിലെ അതുഭൂതനിമ്നാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഷാജിഹാൻചക്രവർത്തിയാൽ പണിചെയ്തി

കുപ്പെട്ട താജ് മഹാൾ എന്ന സൗധം. മുഗൾരാജാക്കന്മാരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മനോഹരങ്ങളും ഗംഭീരങ്ങളുമായ പള്ളികളും സൗധങ്ങളും കോട്ടകളും അവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഭാരതത്തിനും അഭിമാനകരമായി ഇന്നും വിലസുന്നു. ദൽഹിയിലെ ജമാമസ് ജിദ്, ചുവന്നകോട്ട, ആഗ്രാകോട്ട, അതിന്നകത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മോതിമസ് ജിദ്, ആകുബർചക്രവർത്തി പണിതുടങ്ങി മുഴമിക്കാതെ വിട്ട ഫാതിപൂർസിക്രി എന്നിവ അവയിൽപ്പെട്ടവയാകുന്നു.

മുഗ്ലിമാർ ഒന്നാണ്ടരം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു. പേഷ്യയിൽനിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നും പലതരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ നട്ടുവളർത്തി. ഭംഗിയേറിയ പുഷ്പങ്ങളും ലതകളും നിറഞ്ഞ ആരാമങ്ങളുണ്ടാക്കി പല പ്രദേശങ്ങളെയും അവർ മനോഹരമാക്കി. കാഷ്മീരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും അനേകം സന്ദർശകന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ മുഗൾഗാർഡൻസ് എന്ന മനോഹരമായ ആരാമം മുഗ്ലിമാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. മുഗൾരാജാക്കന്മാരുടെ വേനൽക്കാലത്തെ സുഖവാസം ഈ തോട്ടങ്ങളിലായിരുന്നുവത്രേ.

ജസിയ എന്ന നികുതി ഹിന്ദുക്കളോടു വസൂൽ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഒരാക്ഷേപം ചരിത്രകാരന്മാർ മുഗ്ലിമാരിൽ ചിലരുടെ പേരിൽ ചുമത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലീംകൾ സകാത്തത് എന്ന നിബ്ബന്ധനികുതി കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു പകരമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നികുതി ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരിൽ ചുമത്തിയിരുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ജസിയ

കൊടുക്കുന്നവരെ പട്ടാളസേവനത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവത്രേ.

മുസ്ലീംസംസ്കാരത്തിന്റെയും ഫൈസലസംസ്കാരത്തിന്റെയും സമ്മേളനം ഭാരതത്തെ സംസ്കാരപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്ത്വപരമായ ചിന്തകളിലും വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലും നീതിപരിപാലനത്തിലും ഉടുപ്പിലും നടപ്പിലും ഭക്ഷണരീതിയിലും വ്യാപാരത്തിലും വ്യവസായത്തിലും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിലും, മറ്റൊല്ലാ തുറകളിലും, ഈ സമ്മേളനം പുരോഗമനത്തിന്നു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീംകളുടെ സാമോദയ്യാലനവും മദ്യവഞ്ജനവും പിന്നീട് മഹാത്മജിയുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻകൂടി വഴിതെളിയിച്ചു. ഭാരതത്തിലെ സ്വതന്ത്രചിന്തകന്മാരിൽ ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ആത്മീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമാരംഭിക്കുവാനും മുസ്ലീംസംസ്കാരം പ്രചാരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്തകനായ പ്രൊഫസർ രാധാകൃഷ്ണൻ (ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്) തന്റെ 'ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ഹൃദയം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

“ഹിന്ദുമതം ഇസ്ലാംമതവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചൈതന്യൻ, കബീർ, നാനാക്ക് എന്നിവരുടെ പരിവർത്തനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമികാദർശങ്ങളുടെ സ്വാധീനത വ്യക്തമായി കാണാമെന്നതു വാസ്തവമാകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആഗമനത്തിനുശേഷം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏകദൈവതപ്രസിദ്ധാന്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.”

ആംഗ്ലേയഭരണകാലം

ആംഗ്ലേയർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതു വെറും വ്യാപാരികളായിട്ടാകുന്നു. അവർക്കുമുമ്പു വന്ന യൂറോപ്യൻ വ്യാപാരികളായ പോർത്തുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ എന്നിവരെപ്പോലെ ആംഗ്ലേയരും പൂർവ്വേന്ത്യ കമ്പനി എന്ന ഒരു വ്യവസായ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു കേരളക്കരയിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻകടൽത്തീരങ്ങളിലേയ്ക്കു കൂടി പ്രവേശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങി, കച്ചവടരക്ഷയ്ക്കായി അവിടങ്ങളിൽ കോട്ടകൾ കെട്ടി വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു കക്ഷി ഈ കമ്പനിക്കാരുടെ സഹായം

യം തേടും. തങ്ങൾ സഹായിച്ച കക്ഷിയിൽനിന്നു കമ്പനി-
 നിക്കാർ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ക്ര-
 മേണ കമ്പനിക്കാർ രാജാക്കന്മാരെത്തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. അ-
 വർ രക്ഷനല്ലെന്ന ഒരു കക്ഷിയായിത്തീർന്നു; അവരുടെ ഭ-
 രണകാര്യങ്ങളിൽ കയ്യടപാറം തുടങ്ങി. അതിന്നുതക-
 ന്ന വിധത്തിൽ സ്വന്തം ശക്തിയും അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു
 വന്നു. ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ അന്തർദ്വീപുദ്വീപം ഇന്ത്യൻ
 രാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഉത്ത-
 രേന്ത്യയിൽ അറാംഗസീബിനുശേഷം മുഗൾസാമ്രാജ്യം
 ഹിന്നഭിന്നമായതോടുകൂടി വിദേശീയരെ ചെറുക്കുവാൻ
 പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രശക്തിയും അവസാനിച്ചു. ഇങ്ങ-
 നെയാണു് കമ്പനിക്കാർക്കുതന്നെ ഇന്ത്യാഭരണം ഏറ്റെടു-
 ക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു്.

ഒരു വികൃതിബാലനായിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ
 പൂർവ്വേന്ത്യാകമ്പനിയുടെ ഒരു ഗുമസ്തനായി ഇന്ത്യയിലേക്കു
 യച്ചു. ഈ ക്ലൈവാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം
 ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അസ്തിവാദമിട്ടതു്. തെ-
 കെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ണാട്ടിക്കിലെ നവാബുസ്ഥാനത്തിന്നു
 ഈ തർക്കത്തിൽ മുഹമ്മദാലിയുടെ പക്ഷംപിടിച്ചു ക്ലൈവു്
 ആക്കാട്ടുകോട്ട പിടിച്ചു. അതോടുകൂടി കണ്ണാട്ടിനു് പ്രദേ-
 ശം കമ്പനിക്കാരുടെ സ്വാധീനത്തിലായി. ആംഗ്ലേയ-
 റെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പുറത്താക്കണമെന്ന ദുഷ്കീർത്തിയ-
 ത്തോടെ അവിശ്രമം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു കൈ-
 സൂരിലെ ടിപ്പുസുൽത്താനായിരുന്നു. ശ്രീറംകുപട്ടണത്തിൽ
 വെച്ചു നടന്ന അവസാനയുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷു

കാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണഭാരതം ഏതാണ്ടു മുക്കാലും കമ്പനിക്കാരുടെ അധീനത്തിലായി. അധഃപതിച്ച മുഗൾസാമ്രാജ്യചിഹ്നങ്ങൾ ബങ്കാളിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ക്ലൈവ് സിറാജുദ്ദൗളയെ തോല്പിച്ചു മിർജാഹാറിനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചു. ഇങ്ങനെ അധികം താമസിയാതെ ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കു സപാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ സ്വന്തമായും മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ചഴിയായും കമ്പനിക്കാർ ഭരണം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി.

ഭാരതീയരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം, അവർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നാലും മുസ്ലീംകളായിരുന്നാലും, തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ധനം സ്വന്തരാജ്യത്തുതന്നെ അവർ ചെലവഴിച്ചു. എന്നാൽ വിദേശീയ ഭരണം നടപ്പിൽ വന്നതോടുകൂടി ഭരണകൂടത്തിലെ പ്രമാണപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിദേശീയരായിത്തീരുകയും ഇന്ത്യൻവ്യാപാരവും വ്യവസായവും വിദേശീയരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യമായ ഒരു വിഭാഗം വിദേശത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻജനതയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ഇതോടുകൂടി ക്രൈസ്തവപാതിരിമാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ അവർ സംശയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ മതവും സംസ്കാരവും സൂക്ഷിതമല്ലെന്ന ഭയം അവരിൽ അങ്കുരിച്ചു. വിദേശീയകൈതീരായുദ്ധമായ ഈ മനസ്ഥിതി കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻപട്ടാളത്തെയും

കാഴ്ചയായി വിടികൂടി. അപ്പർ പെന്തൺ ഒരു ലഘു നടത്തി.

ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക സമരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയായിരുന്നു 1857-ലെ ഈ പട്ടാളലഹരി. ഈ സമരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംകളും യോജിച്ചു പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ലഘുയുടെ പ്രചരണം ഭയാനകമായിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 30,000 ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ കൂടുമായി. കാൺപൂരിൽവെച്ചു വളരെയധികം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വധിക്കപ്പെട്ടു. ലക്കനൗവിലെ കോട്ടയിൽ ആയിരത്തിലധികം യൂറോപ്യന്മാർ ബന്ധനസ്ഥരായി. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന 24,000 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രക്ഷയെ കാത്തു ബ്രിട്ടനിലെ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ പരിഭ്രമത്തിലാണു. ലഘു ഏതാണു? ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളം പരന്നുപിടിച്ചുവെങ്കിലും, ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിക്കാർ കൂടുതൽ പട്ടാളം ഇറക്കുമതി ചെയ്തും കൂടുതൽ നശീകരണശക്തിയോടുകൂടിയ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചും അതിനെ അമർത്തി. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യഭരണം കമ്പനിയെ കൊണ്ടു നടത്തിക്കുക എന്നതു് അസാധ്യമാണെന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനു ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് കോയ്മതന്നെ നേരിട്ടേക്കാട്ടതു് ഒരു വൈസ്രോയിമുഖാന്തരം നടത്തുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുരാജ്ഞിയായിരുന്ന വിക്ടോറിയാ മഹാറാണി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതങ്ങളിലും സാമുദായികകാര്യങ്ങളിലും കൈയിടാതെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ക്ഷേമത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണു് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റുദ്ദേശി

ക്കുന്നതെന്നും മറ്റും കാണിച്ചു് ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായതു്.

തങ്ങളുടെ സ്വദേശമായ ബ്രിട്ടീഷുദീപികളിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാൽ മൂന്നുമാസത്തിലധികം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ അവർക്കു് എപ്പോഴും വിദേശങ്ങളിൽ പോയി ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടേണ്ടിവന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതി അവരെ മിടുക്കനാക്കിയതും തന്ത്രജ്ഞനാക്കിയതും അധ്വാനശീലരാകാക്കിത്തീർത്തു. വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് അവിടങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദായവിലയ്ക്കു വാങ്ങി ശേഖരിച്ചു് അവകൊണ്ടു നൂതനസാധനങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു വിദൂരദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ടാകുന്നു അവർ ജീവിതം നയിച്ചതു്. പരന്ത്രിസുകാർ പുള്ളുസപരത്തിൽ അവരെപ്പറ്റി പറയാറുള്ളതു് അവർ പീടികകുളുവടക്കായ ഒരു ജനതയാണെന്നാണു്. ഇങ്ങനെ വ്യാപാരാത്മകം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം യാദൃച്ഛികമായി അവരുടെ കയ്യിൽ വരാനിടയായതു്.

ഇന്ത്യൻഭരണം, ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷേമത്തെമാത്രം ലക്ഷ്യം കാക്കി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടന്നനുക്രമമാകുവാൻ തരമില്ലല്ലോ. വിശാലവും എത്രയും ഫലപ്രസൂതിയുള്ളതുമായ ഇന്ത്യാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ബ്രിട്ടന്റെ വ്യവസായത്തെയും വ്യാപാരത്തെയും പോഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തമാവസരമാണെന്നു് അവർ ചൂണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി.

സ്സിലാക്കി; ആ അചസരത്തെ അവർ പാഴാക്കിയതുമില്ല. ബ്രിട്ടനിലെ വ്യവസായങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ തികച്ചും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും ബ്രിട്ടനിലെ ഉൽപാദനവസ്തുക്കൾക്കു് ഇന്ത്യയെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റാക്കുവാനുമാണവർ ഉദ്യമിച്ചതു്. ബ്രിട്ടനിൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചു. ആ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തി. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേയും മറ്റും എപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിലെ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കു നിസ്സാരപാട്ടായിരുന്നെടുത്തു. കാടുകൾ വെട്ടി റബ്ബർത്തോട്ടങ്ങളും ചായത്തോട്ടങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കു കമ്പനിക്കാക്കു ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ സഹധീനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ ഏതു സംഖ്യയും കടംകൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഘോരമായ കൂലി കൊടുത്തു് ഇന്ത്യൻതൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ടു തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുപ്പിച്ചു് ഉൽപാദനവസ്തുക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു കപ്പൽകയറ്റി അവിടുത്തെ വ്യവസായകേന്ദ്രങ്ങളിൽവെച്ചു വിവിധസാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വീണ്ടും കപ്പൽകയറ്റി ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും വിറ്റു് അവർ അതിയായ ധനം സമ്പാദിച്ചു. തോട്ടങ്ങളിലെ ഫാക്ടറികളിൽവെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചായയ്ക്കു നിസ്സാരമായ വിലയേ വന്നിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ആ ചായതന്നെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു കപ്പൽകയറ്റി അവിടെവെച്ചു തരംതിരിച്ചു ടിന്നുകളിലാക്കി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ, ഇന്ത്യക്കാർ വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ അങ്ങോട്ടുമി

ങ്ങോട്ടുള്ള കപ്പൽക്കുലിയും ബ്രിട്ടീഷുവലക്കാരുടെ കൂലിയും കമ്പനിക്കാരുടെ ആദായവും ചുമത്തി വലിച്ചു വിലയാണ് ഇന്ത്യനരപഭോക്താക്കൾ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ കർഷകന്മാരാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചുക്ക, കുമ്പളക, ഏലം, കശുവണ്ടി, എണ്ണ മുതലായ കട്ടനേകം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശമാക്കാനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിലക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്കാർ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യക്കാർ കപ്പലുകളില്ലാതിരുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിനു ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആനുകൂല്യവും സഹകരണവും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു; ഈ വ്യവസായപോഷണത്തിനു ഗവണ്മെണ്ടു കാര്യമായ യാതൊരു ആനുകൂല്യവും നൽകിയതുമില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇന്ത്യനരപന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകമ്പനിക്കാർ അവർ നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻകർഷകന്മാർ വിലക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതരായി; കമ്പനിക്കാരുടെ, ബ്രിട്ടീഷുകപ്പലുകൾവഴിയായി വിദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു അതിനായ ലാഭം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ വ്യവസായകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഇടിയുകയും ബ്രിട്ടനിലെ തൊഴിലാളികൾക്കു ധാരാളം തൊഴിലും ബ്രിട്ടനിൽ സമ്പത്തും വലിച്ചുവരികയാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷുനാണയമായ പവറും ഇന്ത്യനരൂപ്പികയും

യി ഒരു നിശ്ചിതത്തോളം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ പവനം ലോകത്തിലെങ്ങും സ്ഥിരമായും ബലവും ലഭിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി വർദ്ധനവില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനാൽ ബ്രിട്ടൻ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു ബ്രിട്ടീഷുകമ്പനികൾ നിശ്ചയിച്ച വിലമാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. പവനമായ ക്ലിപ്തബന്ധംകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തികച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അനുഭവിച്ചത്. അവരുടെ ധനം വർദ്ധിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ധനസ്ഥിതി പിന്നോക്കംവെക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവനുസരിച്ച കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനും മറ്റു വ്യവസായങ്ങളെ തപരിതപ്പെടുത്തുവാനും ബ്രിട്ടന്റെയും ബ്രിട്ടീഷധീനത്തിലുള്ള വിദൂരരാജ്യങ്ങളുടെയും കച്ചവടമാർഗ്ഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി സുശക്തമായ ഒരു കപ്പൽപ്പടയും മറ്റു പടക്കോപ്പുകളും സൃഷ്ടിക്കുവാനും അവർ സാധിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷുഭരണം ഇന്ത്യയെ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചുവെന്നും ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ സമാധാനം പാലിച്ചുവെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വാദം ഏതാണ്ടു വാസ്തവമാണെങ്കിലും, ഈ സമാധാനസമ്പാദനം ഇന്ത്യയ്ക്കാവതില്ലാത്തവിധത്തിൽ ഇന്ത്യൻധനം വ്യയംചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. വലിയ ശമ്പളം കൊടുത്തു് അനേകം ബ്രിട്ടീഷുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇന്ത്യ പുലർത്തിപ്പോരേണ്ടിവന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തങ്ങളുടെ ചെലവുകഴിച്ച് സമ്പാദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെലവഴിച്ചു. ഇ

ന്ത്യൻചെലവിന്മേൽ സുശക്തമായ ഒരു പട്ടാളത്തെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവന്നു. ശക്തിമത്തായ പടക്കോപ്പകൾ പാലിച്ചുപോന്നതു ബ്രിട്ടീഷുവ്യവസായവൽനവിൽനിന്നു ലഭിച്ച സമ്പത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനം ഇന്ത്യയെ പരാശ്രയത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചുവെന്നു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇന്ത്യൻജനതയുടെ ക്ഷേമജീവിതത്തെ തടയുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും മതചരമായ ചടങ്ങുകളിലും തങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ലെന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മറ്റൊരു വാദം. ഇതു തികച്ചും ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരുനും രാഷ്ട്രീയപുരോഗമനത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ അവസരോചിതം പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതു പുരോഗമനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. ഭാരതം ഇന്നും വിദേശാധിനത്തിൽ തുടൻപോവുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപുരോഗമനത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടു് ഇന്നിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരിജനപുനരുദ്ധാരണം, ജാതിചൂത്യാസബഹിഷ്കരണം, പ്രായോഗികമായ ഭരണത്തരാവകാശവൽനസ്ഥാപനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനിടയാകുമായിരുന്നില്ല; രാഷ്ട്രപുരോഗമനം അത്രകണ്ടു തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രപുരോഗമനത്തിന്നനുകൂലമല്ലാതിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മറ്റൊരു നയം ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിഭരണസ്ഥിതിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു—‘വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക’ എന്ന നയം. അവർ ഈ നയമംഗീകരിച്ചു ഭാരതത്തിൽ ഗുരു

തരമായ വഴിയപ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടു. പൂർവ്വന്താകമ്പനി ഇന്ത്യയെ അധീനപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മിക്കവാറും മുസ്ലിംകളുടെ മേൽക്കോയ്മയിലായിരുന്നുവല്ലോ. ആ മേൽക്കോയ്മയെ അനുചരിച്ചുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടാതെയും കുറെയധികം ഫിന്റരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർതമ്മിലുള്ള അന്തർദ്വീപുമാണ് ഭരണപരമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രവേശനം നൽകിയതെന്ന് ഇതിനുമുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇന്ത്യൻജനത യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു. കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നപക്ഷം അവർ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു പട്ടാളപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടന്റെ സൗഭാഗ്യജീവിതത്തിനു കാര്യമായ കേടുതട്ടുമെന്ന ഭയം അവരെ ബാധിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യൻവിജയം, ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഇതരരാജ്യങ്ങളെ അധീനപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, അപരിഷ്കാരത്തിന്റെമേൽ ഒരു ഉന്നതനാഗരികത്വത്തിന്റെ വിജയമല്ലായിരുന്നു. അമേരിക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാണ്ട്, ആഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അധീനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നിവാസികൾ എണ്ണത്തിൽ നിസ്സാരവും അപരിഷ്കൃതരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതീയർ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയും പരിഷ്കൃതരും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ നീതിപൂർവ്വമായ ഭരണം നടത്തിവന്നിരുന്നവരുമായിരുന്നു; മാത്രമല്ല, അവ

വരുടെ സംസ്കാരം എത്രയോ പുരാതനവും യശസ്സോടുകൂടിയതും ഇന്ത്യയിലെ രാജധാനികൾ സർവ്വകലകളുടെയും വിളനിലവുമായിരുന്നു. പുരക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ഇന്ത്യക്കാർതന്നെയാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു് ഇന്ത്യയെ അധീനപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തതു്.

നയവിശേഷംകൊണ്ടല്ലാതെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിദഗ്ദ്ധതകൊണ്ടോ അതിയായ ധീരതകൊണ്ടോ ഇന്ത്യാഭരണം തുടൻകൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങളെ ഭരണകർത്താക്കളാക്കുവാൻ സഹായിച്ച യോജിപ്പില്ലായ്മ എന്ന ആ പരിതസ്ഥിതിയെത്തന്നെ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പുലർത്തിപ്പോരുവാനാകുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതു്. ഭാരതത്തിലെ രണ്ടു വലുതായ സമൂഹങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലീംകളെയും വിദ്വേഷത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ജീവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നൂതനനയം.

മുസ്ലീംകൾക്കു രാജ്യഭാരം നഷ്ടപ്പെട്ട മൗനം ബാധിച്ച കാലമായിരുന്നു അതു്. അതിന്നു കാരണഭൂതരായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവർ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിന്റെ ഏല്പാടുകളിൽ അവർ തീരെ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നമാത്രമല്ല, ഭരണത്തിന്നു സഹായിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളെ അവർ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഹളയ്ക്കു കാരണഭൂതർ മുസ്ലീംകളാണെന്നു ധരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർക്കു യാതൊരാനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിയില്ല. നേരെമറിച്ചു്, ഹിന്ദുവിരോധികളായ മുസ്ലീം

കുളുടെ ഭരണത്തിൽനിന്നു തങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുവരാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏതൊരു ബോധം ഹിന്ദുക്കളിൽ ഉന്നയിപ്പിച്ചു? ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച ചരിത്രമുഖേന മുസ്ലീംകളെ കൊള്ളക്കാരും ക്ഷേത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവരുമായി ചിത്രീകരിച്ചു, മുസ്ലീംകൾ വീണ്ടും ഭരണാധികാരികളായിത്തീർന്നാൽ ഹിന്ദുമതവും സംസ്കാരവും നാമാവശേഷമായിത്തീരുമെന്നു ഹിന്ദുക്കളെ ഭീതിപ്പെടുത്തി; ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി ആത്മരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമജീവിതത്തിനും ബ്രിട്ടീഷുഭരണമാണ് ഉത്തമമെന്നു ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ അധഃകൃതരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ആംഗ്ലേയവിദ്യാഭ്യാസം ബഹിഷ്കരിച്ചു പിന്നോക്കംനില്ക്കുകയായിരുന്ന മുസ്ലീംകൾക്കും പിന്നീട് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്നു ധരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ സമുദായങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാരു സമുദായത്തിനും ബ്രിട്ടീഷുഭരണമാണ് ഗുണകരമെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പുതിയ നയം പ്രായോഗികമാക്കി.

എന്നാൽ മുസ്ലീംകളെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ നയം അതിശോചനീയമായവിധത്തിൽ ബാധിച്ചത്. ആ നയം അവരെ അന്ധതയിലേയ്ക്കും സാമ്പത്തികാധഃപതനത്തിലേയ്ക്കും നിരാശതയിലേയ്ക്കും നയിച്ചു. ചിന്താശക്തി മന്ദീഭവിക്കുകനിമിത്തം സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളെക്കൂടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ബ്രിട്ടീഷുചിരോധം അ

വരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ അനേകകാലത്തെ സേവനംകൊണ്ട് ഉത്തേജിപ്പിച്ച മാതൃഭൂമിയുടെ സ്നേഹം പുലർത്തിപ്പോരവാൻ അവർ അപ്രാപ്തരായി. മുസ്ലിംകൾ ഭാരതീയരല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനുണ്ടായ ബ്രിട്ടീഷുപ്രചരണശ്രമത്തിന്നു മുസ്ലിംകൾതന്നെ ഇരയായി; തങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യസ്തജനതയാണെന്നു അവർ സ്വയം വിശ്വസിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഈ വിശ്വാസം തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ ജനഭൂമിയുടെയും ഭാവിഃശ്രയസ്സിനെയും സൗഭാഗ്യജീവിതത്തെയും കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല.

എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യം ഭാരതീയരുടെ പുരോഗമനത്തിന്നു തികച്ചും പ്രതികൂലമായിരുന്നുവെന്നു പറയുകവയ്യ; ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം ആംഗ്ലോയർ അവകാശപ്പെട്ടവയല്ലായിരുന്നുവെന്നു മുട്ടു. ഇന്ത്യ ഭരണപരമായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടത്, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണു്. ആംഗ്ലോയഭാഷചഴിയിച്ച ഭാരതീയർ പുരോഗമിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ചിന്തയുമായി സമ്പർക്കം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യവും പ്രാപ്തമായ ഒരു ഭരണകൂടവും നീതിന്യായപരിപാലനകേന്ദ്രങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികളിൽനിന്നു ലഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുമാതൃകയിലുള്ള പ്രജായത്തഭരണം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

സപാതത്ര്യസമരവും

ഇന്ത്യൻവിഭജനവും

ബ്രിട്ടീഷുഭരണംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാപഠനമായിരുന്നു. അന്യഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിനു വളരെ ശേഷികുറഞ്ഞവരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണം സ്ഥാപിതമായതോടുകൂടി ഭരണംസംബന്ധിച്ച റിക്കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മറുവിധത്തിൽ ഭരണാധികാരികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ ആംഗ്ലേയവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽവെച്ച് ഇന്ത്യൻ

വജനങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിന്റെ നശീകരണവിത്തു് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരുന്നവെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്.

ഹൈന്ദവസംസ്കാരം എത്രയോ പുരാതനമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സംസ്കാരസംബന്ധമായ വിജ്ഞാനമെല്ലാം സംസ്കൃതഭാഷയിലായിരുന്നു. കുറെ കാലം മുമ്പുതന്നെ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പുരോഗമനം നശിച്ചു ഭാഷതന്നെ അപ്രായോഗികമായി; അതോടുകൂടിത്തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്രചിന്തയുടെ പുരോഗമനവും നശിച്ചു. തത്ത്വചിന്തകളെക്കൂടാതെ വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, തച്ചശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ കട്ടുനകം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കർത്താക്കൾക്കും ദൈവികത്വം നൽകി അവരെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ ആരാധന പിന്നീട് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചവരുടെ പുരോഗമനചിന്തയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രപഠനം ഒരു പഴയ റിക്കാർഡുപരിശോധനാസമ്പ്രദായമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാഭ്യസനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കാർ പുതിയൊരു ലോകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. യൂറോപ്യന്മാർ പഴയ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ കായ്കളുടെ ഗുണഭോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ശാസ്ത്രങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചു പുതിയ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു കെണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോകവുമായി ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാമുഖേന സമ്പർക്കം ലഭിച്ചു.

ആംഗ്ലേയരുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളും അവരുടെ ധീരമായ സമുദ്രപയ്യടനങ്ങളും അദപിതീയമായ സ്വരാജ്യസ്നേഹവും ആംഗ്ലേയസാഹിത്യത്തിൽ സുലളിതമായി വിവരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ വായിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആംഗ്ലേയവിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നു ബിരുദനേടിയശേഷം കുറേപ്പേർ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽത്തന്നെ പോയി അവിടുത്തെ ശ്രുതിപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു വിജ്ഞാനം നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ആംഗ്ലേയരും അവരുടെ വിവിധസ്ഥാപനങ്ങളും സാഹിത്യവുമായി അവർ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുചാർലിമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷുജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിതമാക്കിയെന്നും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തതകളിൽ സേവനം നൽകിയ വിദേശചൗരന്മാരെ അവർ എങ്ങനെ കാമ്ിച്ചും ആദരിച്ചും വന്നുവെന്നും സ്വരാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും സുഖജീവിതത്തിനുംവേണ്ടി അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവന്നുവെന്നും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരേ അറിയുവാൻ സാധിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ആംഗ്ലേയസാഹിത്യവും ആംഗ്ലേയസ്ഥാപനങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ടവർ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുഭരണം സ്വീകാർത്ഥമായി തോന്നിയില്ല. ആംഗ്ലേയർ വെറും അപരിഷ്കൃതരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തു് ഇന്ത്യൻജനത ഉന്നതമായ നാഗരികതയിൽ ജീവിച്ചു. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻരാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷാക്കി നീതിപൂർവ്വമായ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന ഒരു പ്രശ്നമാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ വിദേശീയാധീനത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചതെന്ന വസ്തുത ഉയർന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിൻകീഴിൽ ഇന്ത്യ ഏകീകൃതമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും ഇന്ത്യയിൽ ജനകീയഭരണം സ്ഥാപിക്കാമെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദുഃഖപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പോംവഴി നേടാമെന്നും ബ്രിട്ടീഷുജനകീയഭരണസ്ഥാപനങ്ങളാൽ ആകർഷിതരായ ഇന്ത്യക്കാർ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതുവാൻതന്നെ റവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു ഈ സമരത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ നിന്നിരുന്നത്.

ഇന്ത്യ എന്നെന്നേക്കുമുള്ള ബ്രിട്ടീഷുധീനത്തിൽ നിന്നുത്തേണമെന്ന വ്യാജമാഹം തങ്ങൾക്കില്ലെന്നും പാർലിമെണ്ടുഭരണത്തിനു് ഇന്ത്യ പ്രാപ്തയായാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാനാണ് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി വിധികല്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഭരണാധികാരികൾതന്നെയായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഹരിജനപ്രശ്നം തുടങ്ങിയുള്ള ചില പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുവിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നതുകൊണ്ടും പ്രാപ്തിപരീക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു വിജയിയാകുവാൻ സാധിക്കുക എന്നു പ്രവചിക്കുക എടുപ്പുമായിരുന്നില്ല.

ഇന്ത്യൻപൊതുജനാഭിപ്രായം ഗവണ്മെണ്ടിനെ സമയോചിതം അറിയിക്കുന്നതിനു് എഴുപതുകൊല്ലങ്ങൾക്കു

മുമ്പ് ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമായി. അധികം താമസിയാതെ ഈ ജനകീയസ്ഥാപനം സ്വയം ഭരണം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി; പലപ്പോഴായി കൂടുതൽ ഭരണാധികാരം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗവണ്മെന്റ് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസറോയിയായിരുന്ന കർസൻ പ്രഭുവിന്റെ ബങ്കാറാവിഭജനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളെ നേരിടുവാനായി റൗളറാൻ നിയമം പാസ്സാക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നിയമത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആജ്ഞകൾക്കെതിരായി സംഘടിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കനുവദിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായി ഇന്ത്യൻനേതാക്കൾ ശക്തിയേറിയ പ്രചാരപല ഇന്ത്യയൊട്ടു നടത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് 1919-ൽ പഞ്ചാബിലെ ജാലിയൻവാലാബാഗിൽചെയ്യുണ്ടായ ഒരു പൊതുയാഗത്തെ പിരിച്ചുവിടുവാനായി ജനറൽ ടയർ യോഗത്തിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുവരടെ നേക്ക് ചെടിവെയ്ക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. ചെടിയുണ്ടായേറൂ അനേകം പേർ മരണപ്പെട്ടുവെന്നുമാത്രമല്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജനങ്ങളോടു എത്രയും നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ചെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ അത്യന്തം ക്ഷുഭിതരാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള പോംവഴി ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യംമാത്രമാണെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്ന മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വം

കുയ്യറു പൂണ്ണു സപാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സമരം തുടങ്ങി. നശീകരണായുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിചിത്രസമരമാഗ്നമായിരുന്നു അത്. യാതൊരു രാജ്യത്തും പൊതുജനസഹകരണംകൂടാതെ ഭരണം സാധ്യമല്ലെന്നു മഹാത്മജി വിശ്വസിച്ചു. ആ സഹകരണം പിൻവലിക്കുന്നപക്ഷം ഗവണ്മെണ്ടു ഗതികെട്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി; ഈ അക്രമാധിത്യനിസ്സഹകരണസമരത്തിന് ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു; അതനുസരിച്ചു നിയമനിർമ്മാണസഭകളും ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗങ്ങളും കോടതികളും വിദ്യാലയങ്ങളും വിദേശീയവസ്തുക്കളും ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. സമരം ഈ ജ്ജിതമായി തുടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ 'വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക' എന്ന നയം ഇന്ത്യയിൽ വളിയപ്രശ്നത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ഇതിനുമുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. മുസ്ലിംകളുടെ അവശതകൾ നീക്കുവാനും പ്രത്യേകരാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചുകിട്ടുവാനുമായി മുസ്ലിംലീഗ് എന്ന ഒരു സംഘടന മുസ്ലിംകളും സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സംഘടന കോൺഗ്രസ്സുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സപാതന്ത്ര്യസമരം ഈജ്ജിതമായപ്പോൾ ഫിനുഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടിയ ഒരു സപാതന്ത്രരാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിംകളുടെ നില ആവർക്കരമായിരിക്കുമെന്ന ഭീതി അവരെ പിടികൂടി. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകിട്ടുവാൻ അവർ വാദിച്ചു. മുസ്ലിംകൾക്കു പ്രത്യേകനിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ ചേണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി

സഭയിൽ അറുപത് സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കേണമെന്നുമായിരുന്നു അറുപത്തിയെട്ടിലെ വാദങ്ങൾ.

ഹിന്ദുനേതാക്കൾ ഈ വാദങ്ങളെ വകവെച്ചുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറെടുത്തില്ല. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംകളും ബ്രിട്ടീഷുവിഭജനനയത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയായിരുന്നു. ഈയവസരത്തിൽ ഖായിദെ ആസാം ജിന്ന മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം കയ്യേറ്റു. ഖായിദെ ആസാമും മഹാത്മജിയും തമ്മിൽ പലപ്രാവശ്യം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി. ലണ്ടനിൽച്ചെച്ച് 1930 മുതൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി ബ്രിട്ടീഷുമുദ്രാധികാരികളും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധകക്ഷിനേതാക്കളുംകൂടി പട്ടമേശസ്സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു. മുസ്ലീംകളുടെ സംഘടനയായി ലീഗിനെ അംഗീകരിച്ച് അറുപത് പ്രത്യേകനിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ അനുവദിക്കേണമെന്ന ഖായിദെ ആസാം ജിന്നയുടെ വാദങ്ങളെ മഹാത്മാഗാന്ധി അനുവദിക്കാതെ യോജിപ്പുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുപ്രധാനമന്ത്രിതന്നെ ഒരു തീർപ്പു നൽകി. അതനുസരിച്ച്, 1935-ൽ ബ്രിട്ടീഷുപാർലിമെന്റ് ഒരു ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മെമ്പ്രന്മാരോടുകൂടി കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ഫെഡറൽഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിക്കുവാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണം പരിപൂർണ്ണമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ നടത്തുവാനും നിശ്ചയിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിയപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലീംസീറുകൾ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കരസ്ഥമാക്കി. കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച സം

സ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേരാത്ത മുസ്ലിംകൾക്കു മന്ത്രിപദം അനുവദിച്ചില്ല. മുസ്ലിംലീഗും കോൺഗ്രസ്സും ഇങ്ങനെ അകന്നുകുന്നുവെന്നു. 1939-ൽ രണ്ടാംലോകയുദ്ധം തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയ്ക്കു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാലല്ലാതെ തങ്ങൾ യുദ്ധാവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയില്ല എന്ന വാദത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് ഗവണ്മെണ്ടുകൾ രാജിവെച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പല കലാപങ്ങളുമുണ്ടായി. യുദ്ധം അവസാനിച്ച ഉടനെ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഡൊമീനിയൻപദവി അനുവദിക്കാമെന്നും അതുവരെ ഇന്ത്യൻജനതയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭരണം നടത്താമെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്സംബന്ധിച്ച പല ആലോചനകളും ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെണ്ടിൽനിന്ന് ഉന്നയിച്ചു. അവയൊന്നും കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കൾക്കു തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല. മുസ്ലിംനേതാക്കളാകട്ടെ, ഇന്ത്യയെ ഫിത്തുസ്ഥാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കണമെന്നും മുസ്ലിംകൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇടങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിംരാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും പുതുതായി വാദിക്കുവാനും തുടങ്ങി.

യുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടുകൂടി ബ്രിട്ടനിൽ ലേബർ ഗവണ്മെണ്ട് അധികാരത്തിൽവന്നു. ഇന്ത്യൻപ്രശ്നത്തിന് ഒരു പോംവഴി കാണണമെന്ന് അവർ ദുഃഖനിശ്ചയം ചെയ്തു മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്നുപേരെടുത്തിയ ഒരു കമ്മീഷനെ, ഫിത്തുക്കളെയും മുസ്ലിംകളെയും യോജിപ്പിച്ച് ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കേണ്ടതിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കയച്ചു. ഈ കാമ്പയിനാദമിഷ്യനും രണ്ടു കക്ഷികളെ യോജിപ്പിലെത്തിക്കു

വാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കാബിനറ്റ് മിഷ്യൻ മസ്തിഷകളുടെ വാദങ്ങൾ ഏതാണ്ടു വകവെച്ചുകൊടുത്തും ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകൃതത്വം പാലിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്, രാജ്യരക്ഷാവകുപ്പും വിദേശകാര്യവകുപ്പുകളും ഗതാഗതവകുപ്പും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടു രൂപീകരിക്കുകയും സംസ്ഥാനങ്ങളെ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു ശേഷിച്ച വകുപ്പുകളുടെ ഭരണം ഈ ഗ്രൂപ്പുഗവണ്മെണ്ടുകൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു. പഞ്ചാബും സിന്ധും ബലൂചിസ്ഥാനും വടക്കുപടിഞ്ഞാറുതിന്തിസംസ്ഥാനവും ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്; ബങ്കാളും ആസ്സാമും ചേർന്നു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ശേഷിച്ച ഇന്ത്യ മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പും—ഇങ്ങനെ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുഗവണ്മെണ്ടുകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവർധീനത്തിലും, മുസ്ലീംഭൂരിപക്ഷപ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ അധീനത്തിലുമായി ഭരണം നടത്താമെന്നും ഇങ്ങനെ സാമുദായികപ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉദ്ദേശിച്ചു. കോൺഗ്രസ്സുനേതാക്കൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയും പ്രായോഗികമായി തോന്നിയില്ല. അവിഭാജ്യഭാരതമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമവും പ്രധാനവുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ സ്കന്ധപക്ഷജനതയുടെ ഹൃദയം വശീകരിച്ച്, രേവിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ അതു കൈവരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു; അവിശ്വാസത്തിനും ഭയത്തിനും കാരണമാക്കിത്തു പ്രചരണത്തെ അതിന്റെ കർത്താക്കളോടു കൂടി ബഹിഷ്കരിച്ചു.

രുന്നവെങ്കിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ യോജിപ്പിലും സൗഹൃദത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഗതമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ 'വിഭജിച്ച ഭരിക്കുക' എന്ന നയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നേതാക്കളുടെ ചിന്തയെയും കാഴ്ചയെയും മന്ദീഭവിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനു സാധ്യമായില്ല. ഇന്ത്യൻ വിഭജനം നിർവ്വസമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

സാമുദായികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പോംവഴിയും കാണാൻ സാധിക്കാതെവന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുപ്രധാനമന്ത്രി മി. ആറ്റ്ലി 1948 ജൂൺ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവണ്മെന്റടയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കിയതായി പാർലിമെണ്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ ചൈനയോടായി മൌണ്ട്ബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ നിയമിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ളതുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രസ്താവന മുസ്ലിംകളെ ഭേദം ഭീതിപ്പെടുത്തി. ഫിത്തുരൂപക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ തങ്ങളുടെ ഭാവി അവകാശത്തിലാകുമെന്ന ഭയം ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ലഹളയ്ക്കു കാരണമായി. ഫിത്തുക്കളും മുസ്ലിംകളും ഒരു യോജിപ്പിലെത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക്, ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച ഭൂരിഭാഗം ഫിത്തുക്കളുടെയും മുസ്ലിംകൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിംകളുടെയും ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ രണ്ടു ഡൊമീനിയനുകളായി തിരിച്ചു ഭരണം ഇന്ത്യക്കാർക്കുതന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. പാർലിമെണ്ടിൽ ബില്ലു അവതരിപ്പിച്ചു. വിഭജനം നടത്തുവാനാ

യി നാലു ഫൈക്കോട്ട് ജസ്റ്റിമാരടങ്ങിയ ഒരു അതിർത്തി കമ്മീഷനെയും നിയമിച്ചു.

അതിർത്തികമ്മീഷന്റെ തീപ്പിൽ സിങ്കുകാർ അധികമായി താമസിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. സിങ്കുകാർ അത്യധികം ക്ഷുഭിതരായി ലഹളയ്ക്കൊരുങ്ങി. ഇതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കൊലയും കൊള്ളയും കറോറവും ലജ്ജാവഹവുമായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ അനേകം സിങ്കുകാരും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരെയധികം മുസ്ലിംകളും വധിക്കപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമുസ്ലിമഭയാത്മികളെയും ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പാക്കിസ്ഥാനിലേയ്ക്കു യാത്രചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുസ്ലിമഭയാത്മികളെയും വഴിമധ്യത്തിൽവെച്ച് ആയിരക്കണക്കിൽ കൊന്നൊടുക്കി. ഈ കൂട്ടക്കൊലയിൽ സ്ത്രീകളെന്നോ പിഞ്ചുപൈതങ്ങളെന്നോ വൃദ്ധന്മാരെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനേക കുടുംബങ്ങൾ പാടേ നശിച്ചു. ഒട്ടനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ കുറേപേർ മാത്രമേ ശേഷിച്ചുള്ളൂ. സമുദായത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ നടന്ന ഈ നിഷ്ഠൂരസംഭവങ്ങൾ ഏതൊരു മതാനുയായിയുടെയും ഹൃദയം പിളർത്തുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനാവതില്ലാത്ത കറോറകൃത്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻതന്നെ ചെയ്തു! അതെല്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിലും!

ഭരണകാര്യത്തിൽ അനേകകാലത്തെ പാടവം സിദ്ധിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ സാധി

ചിലപ്പോഴോ? അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിടുന്നപക്ഷം ഗംഭീരമായ സമുദായപഹളകളുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രചരണം ലോകത്തിന്നു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തിയതോ? എങ്ങനെയായിരുന്നാലും സമുദായങ്ങൾതമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിലല്ലാതിരുന്ന സ്ഥിതിയിലും വിഭജനം ഇന്ത്യൻജനത തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്ന നിലയിലും ഇതിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലും, എത്രയും ഗൗരവമേറിയ ഈ അവസാനത്തില്പ് നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗുരുതരങ്ങളായിരിക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതൽനടപടികളെടുക്കാനും തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളെ താക്കീതുചെയ്യാനും വിഭജനം മിന്നൽവേഗത്തിൽ നടത്തിയതു സാഹസമായെന്നു പറയാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

ഇരുണ്ട മേഘത്തിൽനിന്നു മിന്നൽപ്പിണരുകളെന്ന പോലെ, ഈ ഇരുണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉടിച്ചു ഗുരുതരങ്ങളും അസാധാരണവും അവിചാരിതവുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ധീരതയോടെ നേരിട്ട് അവയെ വിജയപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ലോകത്തിന്റെ ആദരവു നേടുവാനും ഇന്ത്യൻനേതാക്കളിൽ അന്തല്പീനമായ ഭരണനൈപുണ്യത്തിന്നു സാധിച്ചു; എന്നുതന്നെയല്ല, ഈ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെങ്ങും പടന്നുപിടിക്കാനിടയാക്കാതെ പൂർണ്ണമായാണു പാലിക്കുവാനുള്ള വിവേകവും ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാക്കിയ ഹൃദയഭേദകമായ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും സങ്കടങ്ങളെയും ചരിച്ചറിയാനുള്ള ത്യാഗശീലവും സഹനതയും.

ഇന്ത്യൻജനത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു ഭാരതമാതാവു ഗർഭംധരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യശിശുവെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ വേദനയായിരുന്നു ഈ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളെന്ന് അനുമാനിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുവാനേ തരമുള്ളൂ.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം

മഹാത്മജിയുടെ നിസ്സഹകരണസമരം വിജയിച്ചു. ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഭാരതമായിരുന്നു. മഹാത്മജിയുടെ ഉത്തമശിഷ്യനായ പണ്ഡിതജവഹർലാൽ നെഹറുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനനേതാക്കളടങ്ങിയ ഒരു മന്ത്രിസഭ ഭരണമേറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ ഏറെക്കാലത്തെ ഭരണപരിചയമുള്ള ഒരു ഗവണ്മെന്റിനെപ്പോലും തകിടംമറിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വമ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ഉടനെത്തന്നെ അവർ നേരിടേണ്ടിവന്നത്. വിഭജിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചാബിലും സമീ

പ്രദേശങ്ങളിലും അതിഭയാനകമായ വർഗ്ഗീയലഹളകൾ
 പൊട്ടിപ്പൊട്ടി. പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നു ലക്ഷക്കണ-
 കിൽ അമുസ്സിംകൾ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പ്രവഹിച്ചു. തങ്ങളു-
 ടെ സർവ്വസമ്പാദ്യങ്ങളും ഇട്ടെറിഞ്ഞുപോന്ന ഈ അഭയാ-
 ത്ഥികൾക്കു ഭക്ഷണവും പുതിയ പാപ്പിടങ്ങളും എപ്പോഴു-
 ചെയ്യുവാൻ ഗവണ്മെണ്ടിന്നു സകലകഴിവുകളും ഉപയോ-
 ഗിക്കേണ്ടിവന്നു. പുതിയൊരു ഭരണഘടന സൃഷ്ടിച്ചു രാ-
 ഷ്ട്രത്തെ അഭിവൃദ്ധിപദ്ധതികളിലൂടെ ക്ഷേമജീവിതത്തി-
 ലേയ്ക്കു നയിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന നേതാക്കൾ ആ-
 പദ്ധതികളെല്ലാം തൽക്കാലത്തേയ്ക്കു നിർത്തിവെക്കുവാൻ
 നിർബന്ധിതരായി. പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിംകളിൽനി-
 ന്നു തങ്ങൾക്കനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന യാതനകൾ അഭയാത്ഥി-
 കളിൽ ചിലരുടെ മനസ്സിനെ എന്തെന്നില്ലാതെ ശല്യ-
 പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളോടു ചെയ്ത അക്രമങ്ങൾക്കു് ഇ-
 ന്ത്യയിൽവെച്ചു പകരംവീട്ടേണ്ടതാണെന്നു് അവർക്കു തോ-
 ന്നി. തൽഫലമായി ദൽഹിയിലും മറ്റും നിവസിച്ചിര-
 ുന്ന മുസ്ലിംകളുടെ ജീവിതം രക്ഷയില്ലാതെ പരിതാപകര-
 മായിത്തീർന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ദിവസങ്ങ-
 ളായിരുന്നു അവ. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംകളും മതത്തിന്റെ
 പേരിൽ അന്യോന്യം കഴുത്താക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലെ മു-
 സ്ലിംകളുടെ ദുസ്ഥിതിയും കണ്ടു മഹാത്മജിയുടെ ഹൃദയം
 ശോകാധീനമായി. മഹാത്മജിയുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടു
 മാത്രമാണു് പഞ്ചാബിൽ നടന്നതുപോലെയുള്ള അസ്വാ-
 സ്ഥ്യങ്ങൾ ബങ്കാളിലും നടക്കാതിരുന്നതു്. ഡൽഹിയിൽ

ലഹളകൾ തുടങ്ങിയതോടെ അദ്ദേഹം ബങ്കാളിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിംകൾ അചിടത്തെ ഫിത്തുക്കുളോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന ചെങ്കോലും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും രക്ഷനേല്ക്കേണ്ടതു ഫിത്തുക്കുളുടെ ധർമ്മമാണെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സന്ദേശം പരത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ദിവസപ്രാത്ഥനായോഗങ്ങൾ കൂടി. തന്റെ ഉപദേശംകൊണ്ട് ആശിച്ച ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപവാസയജ്ഞം ആരംഭിക്കുവാൻ നിശ്ചയിതനായി. ഫിത്തുക്കുളും മുസ്ലിംകളും സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കാമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്താലല്ലാതെ തന്റെ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തീർത്തു പറഞ്ഞു. മഹാത്മജിയുടെ ഉപവാസം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദൽഹിയിൽ ഇനി സാമുദായികകലഹം ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും ഉറപ്പുനൽകി ഒരു പ്രതിജ്ഞാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചുശേഷമാണ് മഹാത്മജി ഉപവാസമവസാനിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ സാമുദായികസൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മഹാത്മജിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ചില വഴിയവഴികൾക്കു രുചിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അപർ ഒരു 'മുസ്ലിംപക്ഷപാതി'യായി ചിത്രീകരിച്ചു. 1948 ജനുവരി 30-ാംനു—ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആ ഇരണ്ടു ദിവസം—അദ്ദേഹം കാരോ അടിവെച്ചുകൊണ്ടു പ്രാത്ഥനായോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായി നടക്കുകയായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഒരു യുവാവ്

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു കൈത്തോക്കു ചൂണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ മൃണപ്രാചശ്ശം പെടിവെച്ചു. ആ സമാധാനഭൂതന്റെ ശബ്ദം എന്നെന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു പോയി!

നാല്പതു കോടി ജനങ്ങൾക്കു ചോര ചിന്താതെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത ആ മഹാപുരുഷന്റെ വിധോഗം ലോകത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. തങ്ങളുടെ പ്രിയനേതാവിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു. വഗ്ദീയവാദികളുടെ ശക്തി അതോടെ ക്ഷയിക്കാനും തുടങ്ങി.

സാമുദായികലഹമുകൾ അവസാനിച്ചു നാട്ടിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിതമായതോടെ നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ സൃഷ്ടിപരമായ പദ്ധതികളിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിൽപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളെമാത്രമേ വിഭജനാവസരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യൻ ഗവണ്മെണ്ടിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു. അവയെ ചിലേടങ്ങളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചും ചിലേടങ്ങളിൽ അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചും ജനകീയഭരണത്തിൻകീഴിലാക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്നു നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കി. വിഷമമേറിയ ഈ ജോലി പ്രശംസനീയമായ നയചൈതന്യത്തോടുകൂടി പരേതനായ സർദാർ പട്ടേൽ നിർവ്വഹിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുതിയൊരു ഭരണഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൃത്യവും കാലതാമസം കൂടാതെ പൂർത്തിയാക്കി. പുതിയ ഭരണഘടനയിൽ ജന

ങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ നിർവ്വചിക്കുകയും അവ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കോടതികൾമുഖേന പരിഹാരം നേടുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നതോടെ 1950 ജനുവരി 26-ാംനു ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രാധിപത്യസംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളിലാണ് പിന്നീട് നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്. അതിനായി ഒരു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഭക്ഷണധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു ബമ്മയിൽനിന്നു യഥേഷ്ടം അരി കിട്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടു ഭക്ഷണപ്രശ്നം ഇന്ത്യയെ അലട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അഭ്യന്തരകലാപങ്ങൾ മൂലം ബമ്മയിൽനിന്നു ധാന്യം കിട്ടാതായെന്നുമാത്രമല്ല, അരിയും ഗോതമ്പും സമൃദ്ധിയായി വിളയുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വിഭജനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പാദനവും ആവശ്യവും തമ്മിലുള്ള വീടവു നികത്തുവാൻ വലിയ വില കൊടുത്തു ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതിചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ മൂന്നുകൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ ഇവിടെത്തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഭക്ഷണധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം

ത്തിന്നുവെച്ചുള്ള നിയന്ത്രണം എടുത്തുകളയുന്ന സാധിച്ചു.

വമ്പിച്ച നദീതടപദ്ധതികളാണ് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനഭാഗം. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനദികളിലൂടെ സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കൊഴുകി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലത്തെ നദികളിൽ വമ്പിച്ച അണക്കെട്ടുകൾ കെട്ടി സംഭരിച്ചു തോടുകൾവഴിയായി സമീപസ്ഥമായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു അനേകായിരം ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ചു കൃഷിക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഈ പദ്ധതികൾക്കൊണ്ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നു വമ്പിച്ച തോതിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അഞ്ചു ചുറ്റും പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതും പുതിയ നഗരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നതുമാണ്. ഈ പദ്ധതികളിൽ പ്രധാനമായവ പഞ്ചാബിലെ ഭക്സാ-നംഗൽപദ്ധതി, പശ്ചിമബങ്കാളിലെ ദാമോദർനദീതട പദ്ധതി, കേരളത്തിലെ ഹിരകുഡ് പദ്ധതി, യു. പി. യിലെ കോശിപദ്ധതി, ആന്ധ്ര-ഹൈന്ദവാദത്തിൽനിന്നുള്ള തുംഗഭദ്രാപദ്ധതി എന്നിവയാണ്. അമേരിക്കയിലെയും റഷ്യയിലെയും വൻകിടപദ്ധതികളോടു കിടപിടിക്കുന്നവയാണിവ. 1960-കളിൽ ഈ പദ്ധതികളിൽ പലതിന്റെയും പണി പൂർത്തിയാകും. അതോടേ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികപുരോഗതിക്കുള്ള അടിത്തറ പാകിക്കഴിഞ്ഞതായി കരുതാവുന്നതാണ്.

ഈ വൻപദ്ധതികളോടൊപ്പം അനേകം ചെറുകിട പദ്ധതികളും പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ഈയിടെ പൂർത്തിയാ

ക്കുറുപ്പു മലബാറിലെ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് അപയിലൊന്നാണ്. ഇത്തരം അണക്കെട്ടുകളിൽനിന്നു വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാർക്കു പിന്നീടു കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്നു കാലവഷത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നതല്ല.

ജലസേചനപദ്ധതികളോടൊപ്പംതന്നെ കൂടുതൽ നല്ല വിത്തുകളും വളങ്ങളും കൃഷിക്കാർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്നു ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. സിൻഡ്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വളംനിർമ്മാണഫാക്ടറി ഏഷ്യയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണ്. വളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള രണ്ടു ഫാക്ടറികൾക്കൂടി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തിട്ടുണ്ട്.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ളപ്പോലെ വൻകിടവ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പശ്ചിമബങ്കാളിലെ ചിത്തരഞ്ജൻഫാക്ടറിയിൽ തീവണ്ടികളുടെ എഞ്ചിനുകൾ ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. തീവണ്ടിക്കാവശ്യമായ കോച്ചുകൾ പെരമ്പൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയിലും നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബാങ്കളൂരിലെ ടെലഫോൺ നിർമ്മാണശാല, ഫിത്തുസ്ഥാൻകേബിൾനിർമ്മാണശാല, ബോംബെയിലെ പെനിസിലിൻഫാക്ടറി, ദൽഹിയിലെ ഡി. ഡി. ടി. ഫാക്ടറി എന്നിവയാണ് പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ഫാക്ടറികൾ. വിശാഖപട്ടണത്തെ കപ്പൽനിർമ്മാണശാലയും ബാങ്കളൂരിലെ ഫിത്തുസ്ഥാൻവിമാനനിർമ്മാണശാലയും മുൻപത്തെക്കാൾ വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായികപുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരിനമാണ് ഉരുക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു ഗണ്യമായ തോതിൽ ഉരുക്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഏകഘാട്ടാ ഓഷ്വഡ് പൂരിലെ ടാറ്റാ ഉരുക്കുനിർമ്മാണശാലയാകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുൽപാദനം ഇന്നത്തെക്കാൾ നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മിയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും റഷ്യയുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി യഥാക്രമം റീസ, പത്മിമബങ്കാൾ, മധ്യപ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ ഉരുക്കുനിർമ്മാണശാല ഏറ്റെടുത്താൻ പ്രാരംഭനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

മദ്രാസ് സ്റ്റേയിററിലെ തെക്കേ ആക്കാട്ടുജില്ലയിൽ വലിയ തോതിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കുഴിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈയിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അതിന്നായി അവിടെ ഒരു ഖനി സ്ഥാപിക്കാൻ പരിശ്രമമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ അറുപതു കോടി ഉറുപ്പിക ഇതിന്നായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി കിട്ടാനില്ലാത്തതിന്റെ പൊരായ്ക്ക ഈ പദ്ധതികൊണ്ടു പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവിടെത്തന്നെ വിദ്യുച്ഛക്തി ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രവും സ്ഥാപിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ചുടത്തോളം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി.

ശാസ്ത്രീയവും വ്യാവസായികവുമായ പുരോഗതിക്ക്

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാരോ വിഭാഗത്തെപ്പറ്റിയും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പല ശാസ്ത്രീയഗവേഷണശാലകളും പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു ഗ്രാമങ്ങളിലാണല്ലോ. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണു് കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്രോജക്ടുകളും ദേശീയവികസനബ്ലാക്കുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, പൊതുജനാരോഗ്യം, നിർമ്മാകൾ എന്നിങ്ങനെ ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാപശങ്ങളെയും ഈ പദ്ധതികൾ ബാധിക്കുന്നതാണു്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിൽവരുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിൽ പ്രായോഗികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു മതിയായ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല. തന്മൂലം ശാരീരികമായ അധ്വാനത്തെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാകുന്നു ഇന്നത്തെ അഭ്യസ്തവിദ്യർ ഗണിച്ചുവരുന്നതു്. നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിലെ ഈ വൈകല്യം നീക്കി പ്രായോഗികവിജ്ഞാനത്തിന്നു് അതർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൽകുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തോടും പാരമ്പര്യത്തോടും പൊരുത്തമുള്ളതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി മഹാത്മജിയും ഡോക്ടർ സാക്കിർ ഹു

സ്നേഹംകൂടി ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് 'അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയൊട്ടു നടപ്പിൽ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അന്താരാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലും ഈ പുരണ്ടിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അസൂയാപഹമായ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊറിയായിലും ഇന്ഡോചൈനയിലും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തു. ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ലോകപ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യോഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കപ്പെടുന്നു.

സാമൂഹികശീയരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യ ആജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിയെയും പണ്ഡിറ്റ് നെഹറുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അന്യോന്യം ചേർപ്പെടുത്തുക വയ്ക്കുക. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയിടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏതാണ്ടു മുഴുവനും പണ്ഡിറ്റ് നെഹറുവിന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ ആദ്യവും അന്തവും നെഹറുതന്നെയാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യഭാരതത്തിന്റെ ഭരണമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ധീരസേനാനി, ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ നേതാവ്, ഉജ്ജ്വലനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്രീയഖ്യാതി നേ

ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയിലും അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ അസാമാന്യമായ കഴിവുകൾ ഭരണമേറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പ്രതീക്ഷകളെക്കൂടി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ പുരോഗതിക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹസ്തം നെഹറുവിന്റേതാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.

രാഷ്ട്രങ്ങൾതമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഞ്ചശീലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നെഹറുവിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചുവരികയാണ്. ഈ നയംമൂലം ഇതരരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുടെ താൽകാലികമായ അപ്രീതിക്കും അദ്ദേഹം, തന്മൂലം, പാത്രമായിട്ടില്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നവർ ആരുമില്ല.

പാർലിമെന്ററിഭരണത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചു കറെ പാഠങ്ങൾ നൽകി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു. ഈ ഭരണം ഇന്നു ബ്രിട്ടനെപ്പോലെതന്നെ നന്നായി ഇന്ത്യയും നടത്തിവരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഇരുപതുശതമാനത്തിന്നുമാത്രം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാവുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ പ്രജായുക്തഭരണവ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുതിരുഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ വിശ്വാസത്തോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എണ്ണതുശതമാനം കൃഷിക്കാരുടേതായ ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ വ്യവസായവൽക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ

ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത്ര തന്നെ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ധന സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അതും സാധ്യമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ ഉറപ്പുനോക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഭാവി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അന്ത്യഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതിശയോക്തിയാവില്ല.

സാമുദായികരാഷ്ട്രീയസംഘടന ആപൽക്കരം

മുസ്ലിംലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയസംഘടന 1906-ലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. മുസ്ലിംകളുടെ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനു പുറമേ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹാർദ്ദം സ്ഥാപിക്കുകയുടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം.

മുസ്ലിംകളുടെ ആഗമനത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചതും മുസ്ലിംകൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചതുമായ ഉറുദുവിന്റെ പ്രചാരം ചുരുക്കി ഫിന്ദിഭാഷ

യുടെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ബനാറസ്സിൽ കുറേക്കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനവും, 1893-ൽ ബോമ്പെയിൽവെച്ചു നടന്ന ഹിന്ദു-മുസ്ലീംസംഘടനയുടെയും, 1905-ലെ ബങ്കാറുവിഭജനത്തിനെതിരായി ഹിന്ദു നേതാക്കൾ ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷമുള്ള കോൺഗ്രസ്സ് സംഘടനയുമായി കത്തുചേർന്നു മുസ്ലീംവിരോധംകൊണ്ടാണെന്ന ധാരണയുമാണ് മുസ്ലീംകളെ സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ സംഘടന രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ബങ്കാളിന്റെ വിഭജനം മുസ്ലീംകളെസ്സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം പ്രോത്സാഹനകമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. കിഴക്കൻബങ്കാളിലെ മുസ്ലീംകൾ മിക്കവാറും വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനരും നില്പനരായിരുന്നു. മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി ഗവണ്മെന്റുകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും അവർ ലഭിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിശ്ശേഷം നിർത്തിലായി. പോലീസിലും പട്ടാളത്തിലും കോടതികളിലും മറ്റു ഗവണ്മെന്റുവകുപ്പുകളിലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടത്തെ കർഷകജനത കല്ലുത്തയിലെയും പടിഞ്ഞാറൻബങ്കാളിലെയും ജനികളാലും പണക്കാരാലും മദ്ദിതരമായിരുന്നു. വിഭജനം തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ അവശതകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാവുമെന്ന് അവർ കരുതി. വിഭജനത്തിനെതിരായി കോൺഗ്രസ്സ് സംഘടന ശക്തിമത്തായ പ്രക്ഷോഭമാരംഭിച്ചതു സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ള ആധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ധാരണ അവരിൽ ജനിച്ചു. 35 പ്രമുഖമുസ്ലീംകളുടെ ഒരു

പ്രതിനിധിസംഘം വൈസറോയിയെ സന്ദർശിച്ചു ബങ്കാളിലെ മുസ്ലിംകളുടെ അവശതകൾ ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മുസ്ലിംകളുടെ താൽപര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു വിഭജനം റദ്ദാക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിന്നു വഴങ്ങിക്കൊടുക്കരുതെന്നും അചർ വൈസറോയിയോട് പേക്ഷിച്ചു; മുസ്ലിംകളുടെ താൽപര്യങ്ങളെ അവകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെണ്ടു ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നു വൈസറോയി അവർക്ക് ഉറപ്പുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ 1911-ൽ ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെണ്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായി വിഭജനം റദ്ദാക്കിയതു മുസ്ലിംകളെ വളരെയധികം നിരാശരാക്കി. മേലാൽ തങ്ങളുടെ അവശതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെണ്ടിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി അചർ കോൺഗ്രസ്സുമായി സഹകരിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു വേണ്ടി പൊരുതുവാൻ തീരുമാനിച്ചു; അതുപ്രകാരം ലീഗിന്റെ ഭരണഘടനയിലും നയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇക്കാലത്തു ജിന്നാ സാഹിബ് തന്റെ ഉത്തമസുഹൃത്തായ ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെയൊന്നിച്ചു വിശ്രമാത്മം ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫിത്ത-മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ വക്താവായി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം അക്കാലംവരെ മുസ്ലിംലീഗിൽ ചേരുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതും. അന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മൗലാനാ മുഹമ്മദലി, സയ്യിദ് ഖസീർ അലി എന്നീ പ്രമുഖമുസ്ലിംനേതാക്കൾ ജിന്നാ സാഹിബിനെ സന്ദർശിച്ചു കോൺഗ്രസ്സുമായി സഹകരി

മു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ലീഗിന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസ്സും ലീഗുമിപ്പോൾ കരേസപരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തോടവർ ലീഗിൽ ചേരാനഭ്യർത്ഥിച്ചു; ജിന്നാസാഹിബ് അതിന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതാൽപര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതമപ്പിച്ചിരിക്കേ മുസ്ലിംലീഗിൽ ചേരുന്നതുകൊണ്ടു് ആ ലക്ഷ്യത്തിന്നു് ഒരു വിധത്തിലും കോട്ടം തട്ടുന്നതല്ലെന്നു പ്രസ്തുത നേതാക്കളിൽനിന്നു് ഉറപ്പു വാങ്ങിയതിന്നു ശേഷമാണു് ജിന്നാസാഹിബ് അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കു വഴങ്ങിയതു്.

ജിന്നാസാഹിബും ഗോഖലെയും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. കരാച്ചിയിൽ സമ്മേളിച്ച കോൺഗ്രസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന്നായി അങ്ങോട്ടു തിരിച്ചു. കോൺഗ്രസ്സു് സമ്മേളനം ലീഗിന്റെ പുതിയ നയത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഇന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ടു മഹത്തായ സമുദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെയും സൗഹൃദത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

പിന്നീടു് ഇരുസമുദായങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ യോജിച്ചു 'ലക്നോ പാക്തു്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ധിയുണ്ടാക്കി. ഈ സന്ധിയിൽ മുസ്ലിംകൾ ന്യൂനപക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയനുസരിച്ചു് അവകാശപ്പെട്ടതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറുകൾ നൽകാൻ കോൺഗ്രസ്സു് സമ്മതിച്ചു. ഇതിന്നുശേഷം ഇന്ത്യാവിഭജനംവരെ നടന്ന സംഗതികൾ ഇതിന്നുമുമ്പേ മൊത്തത്തിൽ

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാസ്തവം പറയുന്നതായാൽ ഫി
 ന്നുക്കുളം മുസ്ലിംകളും സൗഹാർത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്നു
 കാര്യമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫി
 ന്നുക്കുളയും മുസ്ലിംകളെയും യോജിപ്പിക്കാൻ സഹായി
 ക്കാവുന്ന മൂന്നാമതൊരു കക്ഷി അതിന്നു സഹായിക്കാത്ത
 തുകൊണ്ടാണ് യോജിപ്പിന്നുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സ
 ഫലമാകാതിരുന്നതെന്നു തീർച്ചയാണ്. വിഭജനത്തെ ഫി
 ന്നുജനത തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു വാസ്തവമാ
 ണ്; വിഭജനത്തിലേ കാര്യം അവസാനിക്കാവൂ എന്ന
 ശാഠ്യം അവസാനഘട്ടംവരെ മുസ്ലിംകൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നി
 ട്ല. മുസ്ലിംകൾ ഭാരതീയരായിരിക്കേ തങ്ങളുടെ മതവും
 ആചാരക്രമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുകിട്ടിക്ക
 ട്ടിത്താൽ, എന്തുകൊണ്ടു ഫിന്നുഭൂരിപക്ഷത്തെ ഭയപ്പെ
 ടേണമെന്നായിരുന്നു ഫിന്നുക്കൾ വാദിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ്
 മേജോയ്ക്കു അവസാനിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ നില സുരക്ഷി
 തമായിരിക്കേണമെന്നു മുസ്ലിംകൾ ആഗ്രഹിച്ചു. സാമ്പ
 ത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി ഫിന്നുക്കളെക്കാൾ താ
 ള്ള നിലയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വതന്ത്രഭാരത
 ത്തിൽ സൗഭാഗ്യകരമായിരിക്കയില്ലെന്ന ഭയം അവരെ
 ബാധിച്ചു. തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ തൃ
 ജിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഈ ഭയം കൂടിവന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്
 സംഗതി വിഭജനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്.

മുസ്ലിംകളുടെ ഭടവിലത്തെ ആവശ്യം ഇന്ത്യ വിഭ
 ജിക്കണമെന്നായിരുന്നുവല്ലോ. ആ ആവശ്യത്തെ വക
 വെച്ചുകൊടുത്ത് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു

രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രഗവണ്മണ്ടുകൾ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലീംകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇന്നും മുസ്ലീംലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയസംഘടനയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാകുന്നു. ഏതാനും മുസ്ലീംകൾ ഇന്നും മുസ്ലീംലീഗിന്റെ പിന്നിൽ നില്ക്കുന്നത് മുസ്ലീംകൾക്കു ക്ഷേമകരമാണോ എന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കേണ്ടുന്ന കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിഭജനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീർപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുന്യൂനപക്ഷത്തെപ്പറ്റിയോ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീംന്യൂനപക്ഷത്തെപ്പറ്റിയോ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുസ്ലീംകൾക്കു രാഷ്ട്രീയമായ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ യാതൊന്നും അനുദിക്കുകയില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്സ് സംഘടന മുസ്ലീംകൾക്കു ഒരു പ്രത്യേകരാഷ്ട്രം അനുവദിച്ചു വിഭജനത്തിനു സമ്മതിച്ചത്. അതിനാൽ കാരോ രാഷ്ട്രത്തിലും അവശേഷിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു അതതു രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു ഉത്തമപൗരന്മാരായി ജീവിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ.

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനും രാഷ്ട്രീയമായ പ്രത്യേകരക്ഷാവ്യവസ്ഥകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ജാതിമതഭേദമെന്തെന്നു കാരോ പൗരനും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളാണ് ഭരണഘടന നൽകുന്നത്. ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും പ്രത്യേകപ്രാധാന്യം ഇനിമേലിൽ നൽകപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ. അതി

നാൽ, വാദത്തിനുവേണ്ടി മുസ്ലിംലീഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിംകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിച്ചാൽത്തന്നെയും, രാഷ്ട്രീയമായ യാതൊരധികാരവും ആനുകൂല്യവും ആ സംഘടനയ്ക്കു കിട്ടുവാൻ പോകുന്നില്ല.

സാമുദായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രരൂപവൽക്കരണത്തിനു ശക്തിയോടെ വാദിച്ചു ജയംനേടിയ ഒരു സംഘടനയാകുന്നു മുസ്ലിംലീഗ്. അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്നും അതേ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിന്തകളും നടപടികളുംമൂലം ഇന്ത്യാരാജ്യവുമായി സൗഹൃദമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യസ്തരാഷ്ട്രമാണെന്നു വാദിച്ച ഇന്ത്യൻമുസ്ലിംകളുടെ വോട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്ത്യൻജനത വിശ്വസിക്കുന്നു. വിഭജനം അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല, അവർക്ക് അളവറ്റ മനോവേദനയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നംകൂടിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയസംഘടനയെ പിൻതുടരുന്ന മുസ്ലിംകളെ പാക്കിസ്ഥാൻവാദികളെന്നും ഇന്ത്യയോടു കൂറില്ലാത്തവരെന്നും ഇന്ത്യൻജനത വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു സ്വാഭാവികമാത്രമാണ്. അവരുടെ കൂറ് ഇന്ത്യയോടാണെന്ന് എത്രതന്നെ വാദിച്ചാലും അതു സ്വീകരിക്കപ്പെടാനിടയില്ലതാനും.

ഇനി എന്ത് അനുഭവസിദ്ധിയാണ് ഈ സംഘടന കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിംകൾക്ക് ഇനി വേറൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനില്ല. ഇസ്ലാംമതത്തെ രക്ഷി

ക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു. മതപ്രചരണസ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടനയിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി മതസ്ഥാപനങ്ങളും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുവാനും നടത്തുവാനും സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുവാനും കൈവശം വെക്കുവാനും സ്വന്തമായ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും നടത്തുവാനും മതപരമായ സംഗതികളിൽ സ്വന്തം കൈകാര്യങ്ങൾ നടത്താനും അവകാശമുണ്ടെന്നും ഭരണഘടനയിൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം ഒരു നിയമക്കോടതിമുഖേന അവ പുനസ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ഹിന്ദുവക്കീലന്മാർ തങ്ങളുടെ മുസ്ലിംകക്ഷികൾക്കുവേണ്ടി ഹിന്ദുകക്ഷികൾക്കെതിരായി കേസുകൾ നടത്തുകയും ഹിന്ദുന്യായാധിപതികളിൽ നിന്നു നീതിയായ തീപ്പുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഇന്നും യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടിയില്ല; മുസ്ലിംകളുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന്നോ ആരാധനകൾക്കോ യാതൊരു തടസ്സവും നേരിട്ടിട്ടില്ല.

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ ഒരു സാമുദായികസംഘടനകൊണ്ടു സമുദായത്തിനു ഗണ്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകേണമെങ്കിൽ ആ സംഘടന സുശക്തമായിരിക്കണം. വിഭജനത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ നാലരക്കോടി മുസ്ലിംകൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമായി ചിതറിക്കിടക്കുകയാകുന്നു. അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവരുടെ വോട്ടുകൊണ്ടു വളരെ ചുരുക്കം മെമ്പർമാരെമാത്രമേ നിയമനിർമ്മാണസ

കേളിലേയ്ക്കുയയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാരപ്രാതിനിധ്യംകൊണ്ട് ഒരുവിധത്തിലും നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ മുസ്ലിംകൾ ഇച്ഛിക്കുന്നവിധം രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; അവർക്ക് ഗവണ്മെന്റിന്റെ തീർപ്പുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനും കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഈ പ്രാതിനിധ്യം നിഷ്പ്രയോജനമായിത്തീരുന്നു. ഈ പ്രതിനിധികളുടെ നയം ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയുടെയും ഇന്ത്യൻജനതയുടെയും നയത്തിനു പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ സാമുദായികവിഭേദം ജനിപ്പിക്കുകമാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം.

മുസ്ലീംലീഗിന്റെ സഹായം മറ്റു പാട്ടികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്നും ആ വഴി സാമുദായികകാര്യങ്ങൾ നേടാമെന്നുമാണ് ലീഗ് സംഘടനയുടെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അത് ഒരു വ്യാമോഹമാത്രമാണ്.

ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാട്ടികോൺഗ്രസ്സാണല്ലോ. ആ പാട്ടിയുടെ നയം സാമുദായികസംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനു തികച്ചും എതിരാണ്. കോൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ച തത്ത്വങ്ങൾക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്തു് ആ പാട്ടിയുടെ ഉപസംഘടനകളെ വശീകരിക്കുവാൻ ലീഗ് പാട്ടി തുനിയുന്നതായാൽ അത് ഇരുസംഘടനകളുടെയും അന്തസ്സിനു യോജിക്കാത്ത ഒരു നടപടിയായിരിക്കും. ഇനി ഈ പാട്ടികളുടെ പ്രാദേശികയോജിപ്പിൽ മുസ്ലിംകളുടെ ചോട്ടുകൊണ്ടു കോൺഗ്രസ്സ് പാട്ടിക്കു നേട്ടമുണ്ടായാൽക്കൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ഫൈക്കമാണ്ടിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ ചേരിൽ ലീഗിനെ

കൈവെടിയുന്നതുമാണ്. ഈ നടപടിയാൽ ലീഗ് നേതൃത്വം വഞ്ചിതമാകുമെന്നല്ലാതെ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നാകുന്ന ഉണ്ടാവുകയില്ല.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ നയവും സമുദായസംഘടനയ്ക്കു തിരുകുന്നു. ഈ പാട്ടിയോടു പ്രാദേശികമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാലും കോൺഗ്രസ്സുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാലെന്നെ അനുഭവംതന്നെയാണുണ്ടാവുക. ഭൗതികവാദത്തിൽ അടിയുറച്ചുനില്ക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടിയുമായി യോജിക്കുവാൻ ലീഗിന്റെ നയം അനുവദിക്കുന്നതുമല്ല. നയപരമായി യോജിക്കാവുന്ന ഇന്നത്തെ രണ്ടു പാട്ടികൾ ഫിത്തുമഹാസഭയും മുസ്ലീംലീഗുമാണ്; അവ ബലവൈരികളുമാകുന്നു!

മുസ്ലീംകൾ തിങ്ങിപ്പാർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഏതാനും സീറുകൾ ലീഗ് പാട്ടിക്കു ലഭിച്ചു എന്നുവരാം. അതിന്നുവേണ്ടി ഒരു പാട്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ടു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലീംവോട്ടുകൾ നിഷ്പ്രയോജനമായിത്തീരുകയും മുസ്ലീംകൾക്കു ഭരണച്ചുരുക്കങ്ങളിൽ തീരെ സ്വാധീനമില്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മുസ്ലീംകളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മെമ്പർമാർക്കു രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ നേതൃത്വം ലഭിച്ചുവെന്ന കൃതാർത്ഥമാത്രം ബാക്കിയായിത്തീരും!

പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുമായി വേർതിരിഞ്ഞതിനുശേഷം മുസ്ലീംലീഗും വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ലീഗ് സംഘടന വിഭജിച്ചു കൂട്ടി അതിന്റെ ഭാവിയിലൊന്നിയുള്ള തീർപ്പുകളെടുക്കുവാനായി മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിയിൽ സമ

ഹിബിനെ എല്പിച്ചു. അതിന്നുശേഷം അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിംലീഗിന്റെ തലസ്ഥാനവും പ്രവർത്തനവും മദിരാശിയിലായിത്തീർന്നു. മദിരാശിസ്റ്റേയിററിലൊഴികെയുള്ള മറ്റൊല്ലാ സ്റ്റേയിററുകളിലെയും മുസ്ലിംകൾ ലീഗ് സംഘടനയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നതു തങ്ങളുടെ സാമുദായികതാൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നുകണ്ടു് അതിനെ ക്രമേണ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബോമ്പായിലെ മുസ്ലിംകൾ കരേക്കാലം പിന്താങ്ങി; അടുത്തകാലത്തു് അവരും ലീഗിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു് കന്നായി കോൺഗ്രസ്സ് പാട്ടിയിൽ ചേർന്നു. വിഭജനത്തിന്നുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിംകൾ 450 ലക്ഷത്തോളമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. മദിരാശി സ്റ്റേയിററിലെ മുസ്ലിംകളുടെ സംഖ്യ 40 ലക്ഷത്തിലധികമില്ല; അവരിൽത്തന്നെ എല്ലാവരും ലീഗിനെ പിൻതാങ്ങുന്നവരുമല്ല. അഥവാ അങ്ങനെയായാൽ കൂടി 410 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവെച്ചു ഒരു സംഘടനയെ 40 ലക്ഷം പേർ അവരുടെ പേരിൽ തുടർന്നുപോകുന്നത് ഒരു പ്രജായത്തതത്ത്വത്തിന്നും യോജിച്ചതല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിംകളും വേണ്ടെന്നുവെച്ച ഒരു സംഘടനയെ അഖിലേന്ത്യാമുസ്ലിംലീഗ് എന്ന പേരിൽ നിലനിറുത്തിപ്പോരുന്നതിന്റെ ഫലം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിംകളെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരിക്കും.

ലീഗ് സംഘടനയെ നിലനിർത്തണമെന്നു ശക്തിയോടെ വാദിക്കുകയും അതിനെ പുലർത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്ത മദിരാശിക്കാർക്കു മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരാകുന്നു കാര്യമായ പിന്തുണ നല്കിയതു്. മാപ്പിളമാരുടെ ഈ താങ്ങുണ്ടാ

യിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലീഗ് പണ്ടേ നാമാവശേഷമായിത്തീരുകമായിരുന്നു. വാസ്തവം പറയുന്നതായാൽ ഇന്നത്തെ അഖിലേന്ത്യാമുസ്ലീംലീഗ് മലബാറിലെ രണ്ടുതാലൂക്കുകളിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മലബാറിലെ മുസ്ലീംകളിൽനിന്ന് ആകെ അഞ്ചുപേർ മാത്രമാണ് ലീഗ്സ്ഥാനാത്മികളായിനിന്ന് അസംബ്ളിയിൽ സിറാലുലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഖിലേന്ത്യാമുസ്ലീംലീഗിനെ പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഈ ജില്ലയിൽനിന്ന് അഞ്ചുപേർമാത്രമേ മെമ്പർസ്ഥാനത്തിനർഹമായിട്ടുള്ളൂവെന്നു കാണുമ്പോൾ, അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീംകളുടെ ക്ഷേമവും രക്ഷയും പാലിപ്പാൻ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മലബാറീ മുസ്ലീംകൾക്ക് എത്രകണ്ടു നിറവേറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതികളുടെ നാദത്തിന്റെ മാരാലിയെങ്കിലും മാപ്പിളമാർ അധികം അധിവസിക്കുന്നതും ധനപുഷ്ടിയില്ലാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിക്കുവാൻ ഇവക്ക് എത്രകണ്ടു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പരിശോധിച്ചാൽ സാമുദായികസംഘടനകൊണ്ടു കിട്ടാവുന്ന മെച്ചം വ്യക്തമാവുന്നതാണ്.

സ്വന്തം ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കും ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിലേയ്ക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി മാപ്പിളമാർ, കരുവക്കു, ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചേയ്ക്കാം. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഹിന്ദുസഹോദരന്മാരോടു യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ വിജയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 'വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക' എന്ന നയത്തിന്ന് ആയുധമാ

യപ്പോൾ അവരുടെ പുരാഗതി നിലച്ചു. ഇന്ന് അധഃപതിച്ച ലീഗിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് അവർ വിനാശത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങുകയാണ്.

മാപ്പിളമാരുടെ പൂർവ്വചരിത്രവും ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്തെ അവരുടെ സ്ഥിതിയും കഴിഞ്ഞുപോയ അധ്യായങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ ഇന്നത്തെ നയം അവരുടെ ഭാവിയിലെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പരിശോധിക്കാനുള്ളത്. ഇതരപ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലീംകൾ തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു ഹാനികരമാണെന്നുവെച്ചു ബഹിഷ്കരിച്ച സംഘടനയെ, അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീംലീഗെന്നനിലയിൽ മാപ്പിളസമുദായം പുലർത്തിപ്പോരുന്നവെങ്കിൽ ആ സമുദായം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണല്ലോ അനുമാനിക്കേണ്ടത്. അത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉത്തരവാദിത്വബാധത്തോടുകൂടി ചിന്താപൂർവ്വം നടത്താത്തവർക്കും ആ സമുദായത്തിനും ഇന്ത്യൻമുസ്ലീംകൾക്കൊട്ടാകെയും കേടു പറ്റുന്നതാണെന്നു തീർച്ചയാണ്. നേരെമറിച്ചു, എല്ലാപരാഗങ്ങളിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടി രാജ്യസേവനത്തിനും പ്രത്യേകിച്ചു ഇന്ത്യൻമുസ്ലീംകളുടെ സേവനത്തിനും പ്രാപ്തരായാൽ മാപ്പിളമാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽമാത്രമല്ല, മുസ്ലീംലോകത്തിലെല്ലാത്തന്നെ ഒരു ഉന്നതസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യാം.

ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്തുണ്ടായ ചില അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളാൽ മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുവിരോധികളാണെന്ന ഒരു രോചണം അവരുടെമേൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ

അടുത്ത കാലത്തു കൊയിലാണ്ടിയിൽവെച്ചും നടുവട്ടത്തു വെച്ചും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മാപ്പിളമാരുടെ ഈ ഭീഷണി മായ്മകളുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിനു കാരണഭൂതമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ മാപ്പിളമാർ സംഘടിക്കുന്നതു ഹിന്ദുജനതയുടെ സൗഹൃദം നേടാനും സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ മാപ്പിളമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗവണ്മെണ്ടു കണിശമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നു തീർച്ചയാണ്. ഫൈദറബാദ് പോലീസ് നടപടിയുടെ അപസരത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് എടുത്ത നടപടികൾ അതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചിട്ടാസ്സംഘടനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ കർശനമായ നടപടികളെടുത്താൽ അധികാരസ്ഥരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആരും സാധിക്കുന്നതുമല്ല. മാപ്പിളവിഭജനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറാൻ ഇടവന്നാൽ, നിയമത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പേരിൽ, നടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാവുകയും ഭവിഷ്യത്തുകൾ നിദ്ദോഷികൾക്കു കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുമെന്നു സ്വന്തം ചരിത്രം മാപ്പിളമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവം മാത്രമാണ്.

നടുവട്ടത്തെ സംഭവം ദൈവഗതിയാ നടുവട്ടംകൊണ്ടു തന്നെ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു മാപ്പിളമാർക്കു പലതും പഠിക്കുവാനുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിച്ചു കാര്യം നേടുവാനുള്ള വാക്തവ്യം വിദ്യാഭ്യാസവും

വിവേകവും ഇനിയും കൈവന്നിട്ടില്ലായ്കയാൽ സംഘടന കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബലത്തെ മാപ്പിളമാർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതാണ് കുന്നാമത്തെ പാഠം. രണ്ടാമത്, ഈവക സംഭവങ്ങളുണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന പരിതസ്ഥിതിയെ ലീഗ് സംഘടന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ്. തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഫലിച്ചില്ല എന്നാണ് ലീഗുകാരുടെ വാദമെങ്കിൽ, അച്ചടക്കം പാലിക്കാനാവാത്ത അജ്ഞരായ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവരിൽ മതപരമായ ആവേശം ഉണർത്തിവിടുമ്പോൾ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാകുമെന്നു ധരിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് അവർക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. മൂന്നാമത്, അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലീഗുകാർക്കു യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ്. വലിയൊരു സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വം കയ്യേറ്റാൽ നിദ്ദോഷികളെയും അജ്ഞരെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതു നേതാക്കളുടെ കടമയാണ്. എന്നാൽ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി നിദ്ദോഷികളെ രക്ഷിക്കാൻ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ധരിച്ചു പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽവെച്ചു ഘോഷയാത്രയെയും വാദ്യഘോഷങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല നിരാശതകൾക്കും വഴിതെളിയിക്കുകമാത്രമായിരിക്കും ലീഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം.

ഇന്ത്യയിലെ സാമുദായികലഹമുകളുടെ ചരിത്രം

പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ പലപ്പോഴും ചില്ലറസ്സംഘടനങ്ങളിൽനിന്നുതഭവിച്ച ലഹളകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി പടൻപിടിച്ചു വമ്പിച്ച ജീവഹാനിക്കു കാരണമാക്കിയതായി കാണാവുന്നതാണ്. നിദ്ദോഷികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ലഹളകളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. പഞ്ചാബിലും ബങ്കാളിലും മറ്റും നടന്ന ലഹളകളിൽനിന്നും ഈ പാഠമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്.

സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ എട്ടുവർഷത്തോളമുള്ള ലിഗുപ്രവർത്തനം വീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവം, തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമീപിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലീംതാൽപര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഫിത്തുമനോഭാവത്തെ അക്ഷേപിച്ചു മാപ്പിളമാരുടെ വോട്ടിനഭ്യർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മാപ്പിളസമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെയും ജീവിതനിലവാരത്തെയും വളർത്തുന്നതിന്നുതക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളെ ഈ സംഘടന രൂപവൽക്കരിക്കുകയോ നടപ്പിൽവരുത്തുകയോ ചെയ്തുകണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ്. മുമ്പാരിക്കലുമുണ്ടാവാത്തവിധം ഇതരസമുദായങ്ങളിൽനിന്നൊരാൾപ്പെടുത്തി, അവരോടു സൗഹൃദമില്ലാതെ ജീവിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ പുരോഗമനപരമായ പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻകൂടി മാപ്പിളമാരെ അപ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ലിഗുനയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ മാപ്പിളമാർക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള കൂടുതൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു മാപ്പിളമാരായ അഭ്യസ്തവിദ്യർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങൾ—പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യരക്ഷാവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ—അനായാസേന ലഭിക്കുന്നതിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ

ഗങ്ങളിൽത്തന്നെ കയറാം കിട്ടുന്നതിനും മാപ്പിളയുവാക്കളിൽ സാങ്കേതികപരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നവർക്കു് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനും മാപ്പിളവ്യാപാരികൾക്കു് സമയോചിതം വേണ്ടിവരുന്ന ലൈസൻസുകളും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതിനും പ്രതിബന്ധം നേരിടുന്നതാണു്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിജയകരമായ വിദേശനയം ഫേതുവായി വിദേശമുസ്സിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണു്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ കടുക്കുമാലും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വ്യവസായപരമായും വിദാനാക്കും നില്ക്കുന്നവയാകുകൊണ്ടു് ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വിദേശനാറെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അറബിഭാഷാ പരിജ്ഞാനം വഴിയായും സംസ്കാരപരമായും പ്രത്യേകം അടുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടു് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു സേവനം നല്കുവാൻ കൂടുതൽ പ്രാപ്തിയും സൗകര്യവും മുസ്സിംകൾക്കുണ്ടായിപ്പോകും, സ്വന്തം രാജ്യത്തോടുള്ള കൂടുതൽ സംശയം ക്ഷയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അമുസ്സിംഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയം നേടുക. എന്തൊരു സമുദായത്തിന്റെയും ക്ഷേമവും പുരോഗതിയും ആ സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ കഴിവും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക. ലീഗിന്റെ നയം മൂലം കാലക്രമംകൊണ്ടു് മാപ്പിളസമുദായം, അതിന്റെ പുരോഗമനം തടസ്സപ്പെട്ടു്, ലഭ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങി, ജീവിതനിലവാരം താഴ്ന്നു്, ഗവണ്മെന്റിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടുവരുന്ന അധഃകൃ

തവഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നു നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് അധഃപതിക്കുമെന്നു ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ സൗഹൃദമില്ലാതെയാണു് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതു്. പാക്കിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയിൽനിന്നു സൈനികസഹായം സ്വീകരിച്ചശേഷം ഈ വിടവു കൂടുതലായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു സംഘട്ടനമുണ്ടാവാനിടയായാൽ, ഹൈദരാബാദിൽ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തപ്പോൾ മലബാറിലെടുത്തതിനെക്കാൾ ഗുരുതരമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഭരണാധികാരികൾ കൈക്കൊണ്ടുവെന്നുവരാം. മാപ്പിളമാരുടെ ജന്മഭൂമിയിൽ മാപ്പിളമാർ അഞ്ചാംപത്തികളായി കുരുതപ്പെടാനുള്ള ആ ലജ്ജാവഹമായ പരിതസ്ഥിതി മാപ്പിളമാർതന്നെയാണു് സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. മുസ്ലീംകളാകകൊണ്ടുമാത്രം മുസ്ലീംകളോടു ഗവണ്മെന്റിന്നു ചെറുപ്പില്ല. ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയ മുസ്ലീംകൾക്കു് ഉത്തരവാദിത്വമേറിയ അധികാരങ്ങൾ നല്കുന്നതിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത പൂർണ്ണമായി തെളിയുന്നുണ്ടു്. മാപ്പിളമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തോടു കൂറുള്ളവരാണെങ്കിൽ, എന്തിന്നുവർ തങ്ങൾക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്തതും തങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യജീവിതത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും ക്ഷേമത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു? ആവേശംകൊള്ളിക്കുന്ന നേതൃപ്രസംഗങ്ങളാണു് ഇതിന്നു കാരണമെങ്കിൽ, പ്രസംഗങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന കാതുകളല്ല, ഗുണദോഷചിന്തയിൽനിന്നുതടവിക്കുന്ന ജ്ഞാനമായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ പ്ര

വർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നു മാപ്പിളമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭവിഷ്യത്തുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുപാടുവാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും തഴക്കവും ധനസ്ഥിതിയും നേതാക്കൾക്കുണ്ടാകാം. കഷ്ടതകളനുഭവിക്കാൻ സാമാന്യജനങ്ങളും അവരുടെ സന്താനപരമ്പരകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ.

ഒന്നിലധികം സമുദായങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി സമുദായങ്ങൾതമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ സമുദായാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാട്ടികൾ—അവ ഹിന്ദുക്കളുടേതായാലും മുസ്ലിംകളുടേതായാലും—സമുദായങ്ങൾതമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകളെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതുമൂലം ഈ ലക്ഷ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കളെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സാമുദായികസംഘടനകൾ താരതമ്യേന ദുർബ്ബലമാണെന്നു പറയാം. മുസ്ലിംലീഗും, വാസ്കവത്തിൽ, ദുർബ്ബലമാണ്; എങ്കിലും അഖിലന്ത്യാമുസ്ലിംലീഗ് എന്നൊരു സംഘടന നിലനിറുത്തിപ്പോരുന്നതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുജനങ്ങളിൽ മുസ്ലിംകൾക്കെതിരായ ഒരു മനോഭാവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മാപ്പിളമാരെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, കേരളസംസ്ഥാനം രൂപമെടുക്കാൻപോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സാമുദായികരാഷ്ട്രീയസംഘടന ആത്മഹത്യാപരമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിംകൾ ബലവത്തായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാ

൯. ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിനു ഗവണ്മെണ്ടിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി മാപ്പിളമാർ ഇതേവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവശതകൾ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ലീഗ് സംഘടന നിലനിറുത്തുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽനിന്നു പത്തിൽത്താഴെ മെമ്പർമാരെമാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുത്തയയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ; അതേസമയം ബാക്കിയിടങ്ങളിലെ മുസ്ലിംചോട്ടുകൾ നിഷ്പ്രയോജനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിസ്സാര പ്രതിനിധ്യംകൊണ്ടു മാപ്പിളമാർക്ക് ഗവണ്മെണ്ടിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ കരാറുകളും കറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ആ പ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും. സാമുദായികസംഘടനകളുടെ നിലനില്പിനുതന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ. തന്മൂലം സുശക്തമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം മാപ്പിളമാർക്കു കിട്ടുന്നതല്ല. നേരേമറിച്ചു, സാമുദായികസംഘടനയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്പാട്ടികളിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ കാരോ മുസ്ലിംചോട്ടും മുസ്ലിംകൾക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഗവണ്മെണ്ടുകൾ മാറുമ്പോഴും സമുദായത്തിന്റെ സ്വാധീനം തുടർച്ചപാകുന്നതുമാകുന്നു. ഏറ്റവുമധികം മഹത്തായ കഴിവുകളുള്ള മാപ്പിളസമുദായം ബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിംകൾക്ക് ഒരു സഹായവും പ്രോത്സാഹനവുമായിരിക്കും ഇത്. മുസ്ലിംകൾക്കു രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവുമധികം ഗുണം സിദ്ധിക്കാവുന്നതു കേരളത്തിലാണെന്ന്

ങ്കിൽ, ലീഗിനെ നിലനിർത്തുന്നതുമൂലം ഏറ്റവുമധികം ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതും കേരളത്തിൽത്തന്നെയായിരിക്കും.

മുസ്ലീംലീഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ജനയിതാവുമായ ഖായിദെ ആസം ജിന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അവസരോചിതമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:

“ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ്. നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പോകാം; പാക്കിസ്ഥാനിലെ വേറെ ഏതു് ആരാധനകേന്ദ്രത്തിലും പോകാം. നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമതങ്ങളുടെയോ ജാതികളുടെയോ അനുയായികളാവാം. എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ തുല്യരായ പൗരന്മാരാകുന്നതിന്നു് അതു തടസ്സമല്ല. ഈ ആദർശം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മതപരമായ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരെന്ന് നിലയിൽ കാലക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളല്ലാതെയും മുസ്ലീംകൾ മുസ്ലീംകളല്ലാതെയും ആവുന്നതാണ്. മതം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസമാണ്.”

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഈ ആഗ്രഹം നിറവേറിക്കാണുവാൻ ഖായിദെ ആസം ജീവിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീംകൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു തത്ത്വമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

സമദായസംഘടനയുടെ ആവശ്യം

ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിംകൾക്ക് ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അഖിലന്ത്യാമുസ്ലിംലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയസംഘടന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സംഘടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാംമതംതന്നെ സുശക്തമായ ഒരു സംഘടനയാണ്. ആ മതം കർമ്മപരവും വിശ്വാസപരവുമായുള്ള വ്യവസ്ഥകളാൽ അതിന്റെ അനുയായികളെ സുദൃഢമായ ഒരു സാമോദയ്യത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്നുതഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശക്തിയാൽ ഹാനി പറ്റാവുന്നവിധ

ത്തിൽ അത്ര ഭിന്നമല്ല ഇസ്ലാം; അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ സ്വയം സംഘടിതമാകാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇസ്ലാമിലും നിശ്ചയദാർഢ്യം യഥാർത്ഥമുസ്ലിംകളിലുമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രചർത്തനത്തിലെ പ്രധാനമായ ഒരു നിയമം, സജീവമായ ഏതൊന്നും അതിന്റെ വളർച്ച നിലച്ചാൽ അതിന്റെ ഗതി പിടുന്നതായി കാലക്രമത്തിൽ നശിച്ചുപോകുമെന്നാണ്. ഈ നിയമം എല്ലാ ജീവികളെയും സജീവമായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്കനുസൃതമായി മനുഷ്യന്റെ ആദർശങ്ങളും പ്രായോഗികമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിംകളെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ ഗതി പിടുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ ഗ്രാൻസിൽനിന്നും സ്പെയിനിൽനിന്നും അവർ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ. തുർക്കിസാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്ന പൂർവ്വയൂറോപ്പിന്റെ അധികഭാഗവും സ്വതന്ത്രങ്ങളായ അമുസ്ലിംരാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. വടക്കെആഫ്രിക്ക ഏതാണ്ടു മുഴുവനും വിദേശാധീനത്തിലായി. റഷ്യയിലും ചൈനയിലും നിവസിക്കുന്ന അനേകക്കോടി മുസ്ലിംകളെപ്പറ്റി വിശദമായ വിവരങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. പൂർവ്വേഷ്യയിൽ മുസ്ലിംകൾക്കു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മലയ, ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ സമ്പൽസമൃദ്ധമായ രാജ്യങ്ങൾ അടുത്ത കാലംവരെ വിദേശാധീനത്തിലായിരുന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ ജന്മഭൂമിയായ അറബുവും അയൽരാജ്യങ്ങളായ

പേഷ്യയും അഹംഗാനിസ്ഥാനം വിദേശധനത്തിന്റെ വിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. വിഭജനത്തിന്നുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിംകൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികമായും മറ്റുസമുദായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ താഴ്ന്നിലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായി അടുത്ത കാലത്തു രൂപവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനത്തെന്നയും ഭരണനൈപുണ്യത്തിന്റെയും ശരിയായ നേതൃത്വത്തിന്റെയും അച്ചടക്കബോധത്തിന്റെയും അഭാവത്താൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രശംസ നേടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഇസ്ലാമികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദൈവികവും പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്നനുയോജ്യവുമാണെങ്കിൽ അവയെ അനുസരിക്കുന്ന ജനത നിശ്ചയമായും വിജയിക്കണം; എങ്കിൽ ഇതരജനങ്ങൾ അവരെ മാതൃകയായി വീക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്നും വീക്ഷിക്കുമെന്നും ആദിമ മുസ്ലിംകളുടെ ചരിത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആധുനികലോകത്തിൽ മുസ്ലിംകൾ അധഃപതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നും അവർ വ്യതിചലിച്ചതായിരിക്കണം. ആധുനികമുസ്ലിം ചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ശരീഅത്തി(മുസ്ലിംനിയമസംഹിത)ന്റെ പകുതിഭാഗംമാത്രം തുടരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിംകൾ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സൽസ്വഭാവം, വിജ്ഞാനസമ്പാദനം, ത്യാഗശീലം എന്നീ പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ അവർ വെടിഞ്ഞിരിക്കയാണെന്നുമത്രേ ഈ ചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

അഞ്ചാസിയാ വലീഫമാരുടെ കാലത്തു മുസ്ലിംസാമ്രാജ്യം വിജ്ഞാനപരമായി ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്നു ബംഗാളിലെ സർവ്വകലാശാലയിൽവെച്ച് ഉലമാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും വിവിധശാസ്ത്രങ്ങളും കലകളും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും വിജ്ഞാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനേകായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ മധ്യേഷ്യയിൽനിന്നു വന്ന മുസ്ലിംസാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച ചെങ്കിസ്താൻ എന്ന ഒരു യോദ്ധാവു ഈ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥശാലകളെയും നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ഉലമാക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വന്ന ഉലമാക്കളാകട്ടെ, സ്വതന്ത്രചിന്തയിൽനിന്നും ശാസ്ത്രപഠനത്തിൽനിന്നും പിൻമാറുകയാണുണ്ടായത്. അതിനുശേഷമാണ് മുസ്ലിംകൾ അധഃപതിക്കുവാൻതുടങ്ങിയത്.

മുഹമ്മദ് മാർമ ഡ്യൂക്ക് ചിക്താർ ചെങ്കിസ്താന്റെ ആക്രമണത്തിനുശേഷമുള്ള സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

“കാഴ്ചയിൽ മുസ്ലിംസാമ്രാജ്യം പുരോഗമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുരോഗമനം അതിനുമുമ്പുണ്ടായ പുരോഗമനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഗതിമാത്രമായിരുന്നു. ‘ചീനയിൽ പോയിട്ടെങ്കിലും വിജ്ഞാനം നേടുക’ എന്ന പ്രവാചകത്തിരുമേനിയുടെ കല്പനയനുസരിച്ചിരുന്ന ഉലമാവു നാമാവശേഷമായി. അവർക്കു വകരും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധരിച്ച ഉലമാക്കളാകട്ടെ,

അതിർത്തിയോടുകൂടിയതും സ്വന്തം സങ്കല്പത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു ഇസ്ലാംമതപരിധിയിലുള്ള അറിവുമാത്രമാണ് സമ്പാദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അവരുടെ ഈ ഇസ്ലാംമതം പരിശുദ്ധാചാര്യർ ആൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും പ്രചാരകത്തിരുമനിയാൽ പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ലോകവ്യാപകമായതും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കിയതുമായ മതമല്ലായിരുന്നു.

“.....സ്വതന്ത്രചിന്തയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയതും അതിന്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ ചൈദികമായ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പാടേ ഇല്ലായ്മചെയ്തതും സാധാരണമനുഷ്യരെ വ്യക്തികളുടെ മാനസികമായ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വിമുക്തരാക്കിയതുമായ ആ ഇസ്ലാംമതം വീണ്ടും പുരോഹിതനേതൃത്വത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. പ്രകൃതിശാസ്ത്രപഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു. മനുഷ്യനു പുറത്തുനിന്നു വന്ന എല്ലാ വിജ്ഞാനവും അമുസ്ലീംകൾക്കു വേണ്ടുന്ന അറിവാണെന്നുവെച്ചു മതവിരുദ്ധമാക്കി. അമുസ്ലീംകളിൽനിന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും അറിവുനേടിയ ആദിമമുസ്ലീംകളുടെ സമ്പ്രദായം തൃജിച്ചു. അങ്ങനെ അജ്ഞതയിലാണ്ട ഒരു മതം വളരാൻ തുടങ്ങി.

“മുസ്ലീംകളുടെ മാതൃകയെത്തുടർന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃസ്തീയരാഷ്ട്രങ്ങൾ, ആദിമമുസ്ലീംകൾ ശരീഅത്തിലെ ദൈവസൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനുള്ള ശാസനയനുസരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ധനപരമായി എങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചിരുന്നുവോ അതുപോലെ, ധനപരമായി പുരോഗമിച്ചു. അവരുടെ പുരോഗമനം, ആദിമമു

സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗമനംപോലെ, അത്ര അതുഭൂതകരമായിരുന്ന!”

മുസ്ലീംകളുടെ അധഃപതനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള മുസ്ലീംചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുസ്ലീംലോകത്തിലെല്ലാം പുതിയൊരുണർവ്വുണ്ടായി മുസ്ലീംകളുടെ ക്ഷേമത്തെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ പദ്ധതികൾ രൂപവൽക്കരിച്ചുവരികയാണ്. രാജ്യഭാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് അജ്ഞതയിലേയ്ക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലീംകളുടെ അവശതകളെ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതു സർ സയ്യിദ് അഹമ്മത് ഖാനായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്വിദ്യാഭ്യാസം ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുഭരണകൂടത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഇതരസമുദായങ്ങളുമായി സമ്പർക്കവും സൗഹൃദവും സ്ഥാപിക്കാനിടയാകാതെയും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന ഒരു സമുദായമായിത്തീർന്ന മുസ്ലീംകളെ അവരുടെ നിദ്രയിൽനിന്നുണർത്താൻ തന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുവാൻ സർ സയ്യിദ് തീർച്ചയാക്കി. ആദ്യമായി ലഘുലേഖകൾ എഴുതിയും മാസികകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയും മുസ്ലീംകളെ അദ്ദേഹം ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു. പിന്നീട് മതപഠനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയും ശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിക്കാവുന്ന മദ്രസകൾ വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മുസ്ലീംകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

1869-ൽ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മത് ഖാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു പോയി അവിടെ കുറേക്കാലം താമസിക്കുവാനിട

യായി. ആ അവസരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനും അവിടത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ് എന്നീ വിശുതസർവ്വകലാശാലകളുമായി പരിചയപ്പെടുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. ഭരണനിയമനാരായണയും അഭ്യസ്തവിദ്യരെയും സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു സർവ്വകലാശാല ഇന്ത്യയിലും സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയശേഷം അദ്ദേഹം പ്രമുഖമുസ്ലിംകളുടെ ഒരു സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ച് ആ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അലിഗറിൽ ആദ്യമായി ഒരു ചെറുവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. സർ സയ്യിദിന്റെ ജീവകാലത്തുതന്നെ ഈ വിദ്യാലയം ഒരു കോളേജായി വളർന്നു. 50 കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു തുടങ്ങിയ ഈ ചെറുവിദ്യാലയം, വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച പ്രൊഫസർമാരുടെ കീഴിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുവരുന്ന അലിഗർ മുസ്ലിം സർവ്വകലാശാലയായി പുരോഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകൾക്കു വിന്നിതങ്ങളായ സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗമനത്തെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചത് ഈ സർവ്വകലാശാലയാണ്.

ഒരു കാലത്തു് ഇതരസമുദായങ്ങളോടു് എല്ലാ തുറക്കുളിലും കിടപിടിച്ചു യശസ്സോടെ ജീവിച്ച മാപ്പിളമാരുടെ അധോഗതിക്കുള്ള കാരണം, അവർ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ കാണിച്ച അനാസ്ഥയും അവർ കൈവെടിഞ്ഞ സൽസ്വഭാവവുമാകുന്നു.

ഇതിനെപ്പറ്റി സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ ഏഴുതിയിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്:

“ഇസ്ലാംമതം മുസ്ലിംകളിൽ രൂഢമൂലമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൽസപഭാവമാകുന്ന ആ സുഗന്ധമുദികളുടെ പരിമളം ഇതരസമുദായങ്ങൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ആകർഷകമായിരുന്നതിനാൽ, ആദ്യം മലയാളത്തിൽ വന്ന ആ ചെറുസംഘം മുസ്ലിംകൾ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുകയും ഇതരസമുദായങ്ങളുമായി സൗഹൃദപൂർവ്വം വർത്തിക്കുവാൻ അർഹ്വ് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.... മതനിന്ദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്തിരുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായി മുസ്ലിംകളുടെ നില അത്യാശ്ചര്യകരമാംവണ്ണം ഉൽഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. മതശാസനങ്ങളിൽനിന്നു ക്രമേണ വ്യതിചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതുമുതൽ മുസ്ലിംകളുടെ അധോഗതിക്കുള്ള ലക്ഷണവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുടങ്ങി.”

മാപ്പിളമാർ ഇന്നു ഗുണദോഷചിന്തയെ വെടിഞ്ഞു്, മതപണ്ഡിതന്മാരുനയിക്കുന്ന വിശ്വാസപരമായ തർക്കങ്ങളിൽ ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടു്, വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളായി നിന്നുകൊണ്ടു്, മോക്ഷം നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാളും ആരായുന്നതിൽ ബലശ്രദ്ധരായിരിക്കുകയാണു്; രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാകട്ടെ, സ്വന്തം അവശതകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ അവിഭേന്യാമുസ്ലിംകളുടെ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരിക്കുകയുമാണു്. കേരളത്തിലെ ഇതരസമുദായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു മാപ്പിളമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കഴിവുകൾ തുലോം മോശമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സാമ്പത്തികകഴിവു

കളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അജ്ഞരായി ജീവിച്ചു ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ മോക്ഷം ലഭിക്കണമെന്നതല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം. വലിയൊരു സമുദായം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമുദായം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൊതുവിലുള്ള പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ജനകീയഭരണവ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ച ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും പുരോഗതി അതിലെ പൗരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രത്തിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വിദ്യാസമ്പന്നരായിരിക്കണം. മുസ്ലിംകളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വിദ്യാവിഹീനരായിരുന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുന്നതിന്നുപുറമേ, ഇസ്ലാംമതംതന്നെ അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു. വകുപ്പുവ്യാധികളെപ്പറ്റിയും ശുചീകരണസമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗർഭശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റിയും ബാലശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റിയും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളെപ്പറ്റിയും പുതുതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവു സമ്പാദിക്കാനിടയാകാത്ത ഒരു മുസ്ലിംകുടുംബം പൊതുജനാരോഗ്യത്തെത്തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അറിവില്ലെന്നറിയുന്ന അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അറിവു നല്കുവാൻ ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്. അറിവു പാടില്ലെന്നുവെക്കുന്ന അറിവില്ലാത്തവരാകുന്നു ക്ഷേമകരമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്.

അമുസ്ലിംരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെ മാർഗ്ഗധർമ്മം വികർത്താർ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു:—

“നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതു മുസ്ലിംകളുടെ ഇന്നത്തെ അധഃപതനത്തിനുള്ള മൂലകാരണമായ അ

ജ്ഞതയാകുന്ന ശാപത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്തതാണ്. അജ്ഞതയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല. അജ്ഞതയുള്ളതാണു ഇസ്ലാമും ഇല്ല. ഇരുട്ടിലും വൃത്തിഹീനമായ പരിസരങ്ങളിലും വളരുന്ന കൂണുപോലെ, അന്ധചിശ്ചാസത്തിലും പുരോഹിതനിയന്ത്രണത്തിലും തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം. ലോകത്തിൽ നട്ടിട്ടുള്ള ദൈവസൃഷ്ടിയായ ഈ സത്യമതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു കിട്ടാവുന്നത്ര വെളിച്ചവും അറിവും ആവശ്യമാകുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കും അറിവിലേയ്ക്കും എല്ലാ മുസ്ലിംപുരുഷന്മാർക്കും മുസ്ലിംസ്ത്രീകൾക്കും നാം പ്രവേശനം നൽകുന്നു.....പ്രായോഗികവും ലൗകികവുമായ അറിവിനെയൊക്കെ 'ഭൗതിക'വും മതത്തിന്നു പുറത്തുള്ളതുമായി കരുതാതെ, പണ്ടത്തെ മുസ്ലിംസർവ്വകലാശാലകൾ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ, എല്ലാ അറിവുകളെയും മതപരമാക്കണം; എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിന്നും പള്ളികളിൽ സ്ഥാനം നൽകുകയും വേണം. ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിംകൾക്കു ഭയപ്പെടേണ്ടതായി ഒന്നുതന്നെയില്ല. ഇസ്ലാമികസംസ്കാരത്തിന്റെ സുചിഹ്നകാലത്തു മുസ്ലിംകൾ വളർത്തിയ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അന്ത്യഘലവും തുടർച്ചയും മാത്രമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ, അവ. ശാസ്ത്രചിന്ത യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമികപ്രബോധനത്തിന്നെതിരല്ലെന്നതന്നെല്ല, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗംകൂടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളികൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമവിദ്യാലയങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിലെ വലിയ പള്ളികൾ നിങ്ങളുടെ സർവ്വകലാശാലകളുമായിരിക്കണം.....

“മുസ്ലീംകൾ സഹോദരന്മാരാണെന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്”. നമ്മുടെ മതകല്പനകൾ, വിശുദ്ധവുൾ ആൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്പിച്ചുതന്ന ആ കല്പനകൾ, മുസ്ലീംകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ആ സാഹോദര്യത്തെ നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു.....അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടുതന്നെ പ്രാതലുമായും രാത്രിയുമായും ഉപവാസവും ഹജ്ജുതീർത്ഥയാത്രാകർമ്മവും വ്യക്തിപരമായി കാരോ ആരാധകനും ഗുണപ്രദമാകുന്നതിനുപുറമേ, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഭാഷകളും വർഗ്ഗങ്ങളും ജാതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി ചെയ്യുന്നു. ആ മതകല്പനകൾ നിരന്തരവും പഴഞ്ചെന്നായി കരുതുന്നതിലേയ്ക്കു നിങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഒന്നിനെയും, ഒരാളെയും, അനുവദിക്കരുത്. സാമൂഹികമായ മനുഷ്യസാഹോദര്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത, അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമസംഹിതയോടുകൂടി, എന്നതെക്കാളുമധികം പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒരിക്കലും പഴഞ്ചെന്നല്ല.

“പിന്നെ, മുസ്ലീംസമുദായത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും അതിനു സജീവമായ വളർച്ച നൽകാനും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സകാത്തിന്റെ ശേഖരണവും വിതരണവും നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അത് കാരോ നഗരത്തിലെയും ജില്ലയിലെയും ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലികളും സത്യസന്ധരമായ ആളുകളെ ഭരമേല്പിക്കുകയും വേണം; നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ സഹോദരന്മാരുടെ അലസതയും ഭിക്ഷാടനവും ദുർന്നടപ്തിയും നീക്കം,

ചെയ്ത് അവരിൽ സത്യനിഷ്ഠമായ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിന്റെ ആദർശം വളർത്തുവാൻവേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോലെ അവരിൽനിന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

“അജ്ഞതയ്ക്കെതിരായി സമരംചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമികമതത്തെ നിർവ്വഹിക്കുക, സകാത്തുകൊടുക്കൽ കൃത്യമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ബൈത്തുൽമാൽ പുനരുദ്ധരിക്കുക. എങ്കിൽ മുസ്ലിംകൾ, ഇന്നു നാം കാണുന്ന അമുടക്കമില്ലാത്ത ജനസമൂഹത്തിന്നു പകരം, ശ്രേഷ്ഠവും സമൃദ്ധവും പുരോഗമിച്ചതും സുസംഘടിതവുമായ ഒരു സമുദായമായിത്തീരും.

“ആധുനികലോകത്തിൽ ഇസ്ലാം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിംകൾ തങ്ങൾ ശരിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടിയും തെറ്റെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിന്നെതിരായും അനവരതം പ്രയത്നിക്കുകയും അതുവഴി ആദിമമുസ്ലിംകളെപ്പോലെ ബഹുമാനമാർജ്ജിക്കുകയും വേണം. സൽപ്രവൃത്തികൾക്കൊണ്ടുമാത്രമേ ലോകത്തിലെ മറ്റുജനതകളിൽ ഇസ്ലാമിനെയും അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചു മതിപ്പുവരുത്തുവാൻ മുസ്ലിംകൾക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മുസ്ലിംകളുടെ ജീവിതം ഇസ്ലാമികമായി സംഘടിപ്പിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്നു മുസ്ലിംകൾക്കു നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവനയായ അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ മതഘടനയുടെ ശക്തിനഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്”.....

“മുസ്ലിംവിദ്യാഭ്യാസം, മുസ്ലിംകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, പരിഷ്കരണം എന്നിങ്ങനെ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ബാധി

ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുപേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനായി മുസ്ലിംകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികളടങ്ങിയതുമായ ഒരു കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. കാരോ വിഭാഗത്തിനും ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേകം പ്രാതിനിധ്യക്രമം ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.”

മാപ്പിളമാർ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണെന്നുള്ളതു തർക്കമറ്റാ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. നാലരക്കോടിയോളം വരുന്ന അവിഭേന്ത്യാമുസ്ലിംകളുടെ രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഉദ്യമം നിർത്തിവെച്ച്, സ്വസമുദായത്തിന്റെ അടിമതകൾ പരിഹരിച്ച് നിത്യ സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും അതുതകരമാംവണ്ണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതരസമുദായങ്ങളുമായി കിടപിടിച്ച സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ച്, ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പെരുമയും പുനസ്ഥാപിക്കാമെങ്കിൽ അതു ഇസ്ലാമിനും മാപ്പിളസമുദായത്തിനും വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കുമെന്നു തീർച്ചയാണ്. മുസ്ലിംസമുദായത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം അജ്ഞതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അപ്രായോഗികതയെയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ആ മതാനുയായികൾ ചേരിന്നമാത്രം മുസ്ലിംകളാണെന്ന സ്ഥിതിയെയോ ആകുന്നു തെളിയിക്കുന്നത്. ഇത് ഇസ്ലാമിന്നോ കേരളമുസ്ലിംകൾക്കോ അഭിമാനകരമല്ല.

ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾക്കു ഭയപ്പെടാനുള്ളതു തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമായിപ്പോകുമോ എന്നല്ല, ചിന്തിച്ചും സംഘടിച്ചും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നഷ്ടമായിപ്പോകുമോ എന്നാണ്. ആ സംസ്കാരം കേരളത്തിനു പുറത്തു ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മുസ്ലിംകളിൽ വളർത്തുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. രാജ്യഭാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെക്കാലം ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ബാധിച്ചു ടെവിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിഭജനമുണ്ടായത്. വിഭജനാനന്തരം അഭ്യസ്തവിദ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പാക്കിസ്ഥാനിലേയ്ക്കു നീങ്ങുകയാൽ, ശരിയായ നേതൃത്വത്തിന്റെയും സംഘടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അഭാവത്തിൽ അപരരുടെ ഉണർപ്പുവീണ്ടും മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാപ്പിളമാരെ ഈ ദോഷം കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തും ഇസ്ലാമികാദർശങ്ങൾ, വികസിതനിലയിലല്ലെങ്കിലും, പുലർത്തിപ്പോന്നതു മാപ്പിളമാരായിരുന്നു. ആ സംസ്കാരത്തെ വികസിപ്പിച്ചു ജീവിതനിലവാരമുയർത്തി അഭിമാനകരമായ ഒരു മുസ്ലിംസമുദായമായി വളരുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും മാപ്പിളമാർക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംസംസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള കഴിവു മറ്റാരെക്കാളുമധികം അവർക്കുണ്ടുള്ളതു്.

മാപ്പിളസമുദായത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വളരെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപർകേരളത്തിൽമാത്രം കടികൊള്ളുന്ന ഒരു മുസ്ലിംസമുദായമാകുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികസ്ഥാപനങ്ങളും കരേ ദേശീയഭാ

ഷയം അവരെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു സമുദായമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. അവർ നിവസിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ പള്ളിയുണ്ട്. ഈ പള്ളികൾമുഖേന ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ സമുദായത്തെ എടുപ്പത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകം സംഘടനയുടെ ലോകമാകുന്നു. ഇസ്ലാമികസാഹോദര്യമാകട്ടെ, സംഘടനയുടെ വിളനിലവുമാണ്. മാപ്പിളമാർ സമുദായത്തിനും മതത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറെടുക്കുകമാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഈ രണ്ടിനുമുള്ള തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം മുസ്ലിംകൾ മാനിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ പാഠം അമുസ്ലിംകളുടെ സംഘടനകളിൽനിന്നും അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ പുനരുദ്ധാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും രാഷ്ട്രപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും വീണ്ടും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്നൊരുങ്ങുന്നവർക്കുതാഴെ കൊടുത്തപ്രകാരം സുശക്തമായ ഒരു സംഘടന രൂപവൽക്കരിക്കാവുന്നതാണ്.

1. എല്ലാ പള്ളികളും അതാതു പള്ളിയുടെ മഹല്ലിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പർമാരുടേയ്ക്കുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ വരുത്തുക.

2. ഓരോ പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയും ഓരോ മെമ്പറെ തിരഞ്ഞെടുത്തു് എല്ലാ താലൂക്കിലും ഒരു താലൂക്കുകമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുക.

3. താലൂക്കുകമ്മിറ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിശ്ചിതമെമ്പർമാർ അടങ്ങിയ ഒരു കേന്ദ്രകൗൺസിൽ രൂപവൽക്കരിക്കുക.

4. കമ്മിറികളുടെയും കൌൺസിലിന്റെയും നടത്തിപ്പിന്നു വേണ്ടുന്ന ഭരണഘടനകൾ തയ്യാറാക്കി അതു പ്രകാരം ഓരോന്നും ഓരോ പ്രസിഡണ്ടിനെയും മറുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

5. കേന്ദ്രകൌൺസിലിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന്നു കൌൺസിൽ വേണ്ടുന്ന ഉപമാക്കളെ നിയമിക്കുക.

6. കൌൺസിലിന്റെ നടത്തിപ്പിന്നു വേണ്ടുന്ന സഹായത്തിനായി വകുപ്പുകൾ തിരിച്ച് ഓരോ വകുപ്പിന്നും കൌൺസിൽ മെമ്പർമാരിൽനിന്നു പ്രത്യേകക്കമ്മിറികൾ രൂപവൽക്കരിക്കുക.

7. പള്ളിക്കമ്മിറികൾ അതാതു മഹല്ലുകളിൽ സ്കാത്തു പിരിച്ചു ശരിഅത്തനുസരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുക.

8. താലൂക്കുകമ്മിറികൾ പള്ളിമഹല്ലുകളിൽനിന്നും മറ്റും ധനം ശേഖരിച്ചു പള്ളിയുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു നിശ്ചയിച്ച ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും പള്ളികൾവകയായി മദ്രസ്സുകളും ദുസ്സുകളും നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

9. കേന്ദ്രകൌൺസിൽവകയായി അറബിക്കോളേജുകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും അനാഥമന്ദിരങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യാലയങ്ങളും ആസ്സത്രികളും മറ്റുസാമൂഹികപുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികളും ഏല്പാടുചെയ്യുക. കേന്ദ്രകൌൺസിലിന്നു താലൂക്കുകമ്മിറികളുടെ നടത്തിപ്പിന്നുവേണ്ടുന്ന ഉപദേശവും സഹായവും നല്കാവുന്നതാണ്.

10. കേന്ദ്രകൌൺസിൽവകയായി നടത്തുന്ന അറബിക്കോളേജുകളിൽവെച്ചു പള്ളികളിലെ ഖത്തീബ് മാരായി നിയമിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് ന

പുഷ്പകയും കൊൺസിലിന്റേ അദ്ധ്യക്ഷൻ നിയമനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ പഠനപദ്ധതിയിൽ ആധുനികലോകത്തിലെ മുസ്ലിംജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള അറിവും ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഈ കോളേജുകളിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്ന മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദേശത്തു കാര്യാലയങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ രൂപവൽക്കരണവും പ്രവർത്തനവും ദുഷ്കരമായ ഒന്നാണെന്നും പ്രായോഗികമല്ലെന്നും പലരും വാദിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവർ മുസ്ലിംസംസ്കാരം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും വാദിക്കേണ്ടിവരും. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയും ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റിയും അർത്ഥമുള്ള അജ്ഞതയെ മാത്രമാണ് അതു തെളിയിക്കുന്നത്.

സത്യത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ ത്യാഗത്തിന്മേലും അശ്രാന്ത ചരിത്രമെഴുതിയതാണെന്നുമാണ് ഇസ്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിംകളും തയ്യാറെടുക്കാത്തവരും മുസ്ലിംകളെന്നഭിമാനിക്കുന്നവരായാൽ ഇസ്ലാം അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നുമാത്രമല്ല, ഇസ്ലാം ഒരു പുരോഗമനമതമല്ലെന്നും അമുസ്ലിംകൾ വാദിക്കുന്നതുമാണ്; ഇസ്ലാം മതത്തെ പലരും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിൽ വരുത്തി ഇതര സമുദായങ്ങളോടു കിടപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ മുസ്ലിം നാമധേയം ധരിക്കുന്നവർ പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി പുറംതള്ളപ്പെടുന്നതുമാണ്.

അമൃസിംഭരണത്തിൻകീഴിൽ നിവസിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിംപണ്ഡിതന്മാർക്കു ഗൗരവമേറിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാതെ ഇസ്ലാമികസാഹോദര്യം പരിപാലിക്കേണ്ടതു് അവരാകുന്നു; പണ്ഡിതന്മാർക്കു യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമികവിജ്ഞാനം നേടുവാനും പരാശ്രയംകൂടാതെ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായ ചുമതല സമുദായത്തിന്നുമുണ്ട്. അജ്ഞരായ ഒരു ജനതയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ സ്ഥിതിയാണു് കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ളതു്. അതിനാൽ മുസ്ലിംയുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ ചുരുവാടും വികസിക്കുന്ന പരിഷ്കൃതാശയങ്ങളാലും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൃസിംജനതയാലും ആകർഷിതരാകുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ ഇസ്ലാമികാദിഗ്ഗങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും പഴഞ്ചെന്നെ ധരിച്ചു് അവർക്കു് അവയോടുള്ള മതിപ്പും ആദരവും കുറഞ്ഞുവരികയും പിന്നീട് പേരിന്നുമാത്രം മുസ്ലിംകളായി വളരാനും ഒടുവിൽ ഇസ്ലാമിനെത്തന്നെ കൈവിടാനും ഇടവരികയും ചെയ്യും. ഈ ആപത്തിൽനിന്നു് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിംകളെയും രക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതു് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മുസ്ലിംകളുടെയും അവരിലെ ധനാധ്യക്ഷരുടെയും കഴിമുക്തമായ കർത്തവ്യമാണു്. അതിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ എന്തു പരിശ്രമത്തിന്നും ത്യാഗത്തിന്നും അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയും വേണം.

“നിശ്ചയമായും കഷ്ടപ്പാടുകളോടുകൂടിത്തന്നെ ആശ്വാസം വരുന്നു. നിശ്ചയമായും കഷ്ടപ്പാടുകളോടുകൂടിത്തന്നെ ആശ്വാസം വരുന്നു. അതിനാൽ ആശ്വാസം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും, പിന്നെയും അവിശ്രമം പ്രയത്നിക്കുകയും നിന്റെ നാമനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്യുക.”

ഖുർ ആൻ 94, 5—8.

ഇന്ത്യൻപൗരന്മാരായി ജീവിക്കുക

മാപ്പിളമാർ വിദേശീയരല്ല. അവരുടെ മാതൃഭൂമി കേരളവും മാതൃഭാഷ മലയാളവുമാണ്. അവർക്ക് മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. വ്യാപാരം, വ്യവസായം, കൃഷി എന്നീ തുറകളിൽ ആയിരം കൊല്ലത്തിലധികംകാലത്തെ അത്യുദ്ധാനംകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ അവർ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. കേരളത്തെ ആക്രമിച്ച ശത്രുക്കളോടു ധീരധീരം പൊരുതി ഒരു കാലത്തു അവർ കേരളത്തെ രക്ഷിച്ചു. മാപ്പിളമാർ മുസ്ലീംകളായിരുന്നവെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുജനതയും രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ ക്ഷേമജി

വിതത്തിന്നുവേണ്ടിയുള്ള സർവ്വവിധാനകൂലിപ്പാടും നൽകി അവിടെ ഉയരപാനം വളരപാനം സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെ കേരളം മാപ്പിളമാരോടും മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുജനതയോടും വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്നു പുറമെയുള്ള മുസ്ലിംകളുടെയും മാപ്പിളമാരുടെയും സ്ഥിതിഗതികൾക്കു തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. വടക്കെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകൾ ഇന്ത്യയെ അധീനപ്പെടുത്തി ഭരിച്ചിരുന്നവരാകുന്നു. മാപ്പിളമാരുകൂടെ, ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലംവരെ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ വാത്സല്യംനേടിയ പ്രജകളായിരുന്നു. മാപ്പിളമാർ വിശ്വാസപരമായി മുസ്ലിംകളാണെന്നല്ലാതെ ഭാഷയിലോ തൊഴിലിലോ ഹിന്ദുജനതയുമായി വൈചര്യമുള്ളവരല്ല. മാപ്പിളമാരെപ്പോലെത്തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇതരമതസ്ഥരും ഹിന്ദുക്കളുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിച്ചുവരുന്നു. ഇവരിൽ പ്രധാനമായ ഒരു സമുദായമാകുന്നു സിറിയൻ ക്രൈസ്തവന്മാർ. ഇവർ ഗവണ്മെന്റുമായി സഹകരിച്ചും ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും മതപരമായും ധനപരമായും പുരോഗമിച്ചും തലമുറകളായി ഇവിടെ ജീവിച്ചുപോരുന്നു.

ലോകത്തിൽ ഒന്നിലധികം സമുദായങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്വരാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും വരുന്ന മറ്റാരുമില്ല. സിറിയയായിട്ട് മുസ്ലിംകളും ക്രൈസ്തവരും ഈജിപ്റ്റിൽ മുസ്ലിംകളും ക്രൈസ്തവരും ചൈനയിൽ ബുദ്ധമതക്കാരും മുസ്ലിംകളും—ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമതാനുയായികൾ

യികൾ ഏറ്റവും സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിച്ചുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ പുരാതനകാലംമുതലേ ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിംകളും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തിപ്പോന്നിരുന്നുവെന്നതിന്നു ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവരുടെ രാജ്യത്തു മുസ്ലിംസമുദായങ്ങൾ വളർന്നുവരാനും മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനനഗരങ്ങളിൽക്കൂടി സുശക്തമായ ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷം നിലക്കൊള്ളുവാനും ഇടവരുമായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ മതവിഭാഗങ്ങൾതമ്മിലുണ്ടായ വടംവലിക്കുള്ള കാരണം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത പ്രചരണവേലയുടെ ഫലമായി സമുദായങ്ങളിലുള്ളവായ ഭീതിമാത്രമായിരുന്നു. ഈ ഭീതിസമുദായങ്ങൾതമ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്നു ഭംഗം വരുത്തി. വിഭജനവാദം ശക്തിപ്പെട്ടതോടുകൂടി അതു വിദ്വേഷമായി തരംതിരിഞ്ഞു. ഈ വിദ്വേഷം കുറയെല്ലാം ശമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമുദായവാദികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്നും അതു പ്രതിഫലിച്ചുകാണാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻപൗരത്വം കൈവെടിയുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാപ്പിളമാർ ഈ വിദ്വേഷത്തെ മായ്മ്മുകളുടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ നടപടിമൂലം ഹിന്ദുമനോഭാവത്തിലും അവർക്കു മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായി തുല്യബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണ്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കേന്ദ്രസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. താനൊരിന്ത്യൻപൗരനാണെന്നതിൽ ആർക്കും ഇന്ന് അഭിമാനംകൊള്ളാവുന്നതാണ്. കരാൾ കേ

രാജ്യത്തെ പൗരനെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിറവേറേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ ജന്മഭൂമിയെ നിഷ്കളങ്കം സ്നേഹിച്ചു അതിന്റെ ഉൽഗതിക്കും ശ്രേയസ്സിനുംവേണ്ടി ആചുന്നത്ര പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു് കാരോ പൗരന്റെയും കടമയാകുന്നു. സ്വരാജ്യസ്നേഹമെന്നാൽ സ്വരാജ്യത്തുള്ള മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുകമാത്രമല്ല, സ്വരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പൂക്കുങ്ങളെയും ചെടികളെയും പുഷ്പങ്ങളെയും മറ്റൊല്ലാറ്റിനെയും ഹാർദ്ദമായി സ്നേഹിക്കുകയും അവയിലെല്ലാം അഭിമാനംകൊള്ളുകയും കൂടിയാണ്. പുരോഗമിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്നേഹത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾവഴിയായും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾവഴിയായും വളർത്തിപ്പോരുന്നു. ഗുരുതരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രങ്ങൾ പോലും നാം നിസ്സാരമെന്നു ഗണിക്കുന്ന ചില സംഗതികളെപ്പറ്റി മുഖപ്രസംഗമെഴുതുന്നതു കണ്ടാൽ നമുക്കു അത്ഭുതം തോന്നും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വസന്തകാലത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ടു പക്ഷിപുന്ദങ്ങൾ മധുരസംഗീതം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടു വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, 'നമ്മുടെ അതിഥികളുടെ ആഗമനം' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പത്രങ്ങൾ ഈ പക്ഷികളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ മധുരഗാനത്തെപ്പറ്റിയും കാലാവസ്ഥയുടെ വിശേഷതയെപ്പറ്റിയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ നൽകി മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതി ഈ പക്ഷികളെ സ്വാഗതംചെയ്യുക പതിവാണ്. സ്വരാജ്യസ്നേഹം ജന

ഭൂമിയുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടിയുള്ള എത്ര വലിയ ത്യാഗത്തിനും അവരെ സന്നദ്ധരാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മഹായുദ്ധകാലത്തു സാമാന്യജനങ്ങളെന്നോ പ്രഭുക്കളെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടാതെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തത്. എത്രയോ പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ സാധാരണജനങ്ങളോടു തോളോടുതോൾ ചേർന്നിന്നു തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലികഴിച്ചു. “നാം മരിച്ചാലും ഇംഗ്ലണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ” എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം.

അതുപോലെ മാപ്പിളമാരും ജനഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചു. അതിന്റെ പുരോഗതിക്കായി അവിശ്രമം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ അഭിവൃദ്ധിപദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കത്തോരമിച്ചുള്ള പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. മാപ്പിളമാർ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കംനില്ക്കുന്ന ഒരു സമുദായക്കാരായാൽ രാഷ്ട്രസേവനത്തിനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുടേതിനെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെ ചെറുതാകുന്നു; അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയനയം യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിസ്സാരപ്രാതിനിധ്യംമാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിക്ക് കരിക്കലും ഭരണമേറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും മറ്റുപാട്ടികളുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതു സാധ്യമല്ലെന്നും ഇതിനുമുമ്പു സ്ഥാപിച്ചു വല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ

മാപ്പിളമാർ രാഷ്ട്രീയമായി റോപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന നയം അവരെ ആപത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അവിശ്വാസം വിതച്ചാൽ അവിശ്വാസംമാത്രമേ വിളയുകയുള്ളൂ എന്നതു മനശ്ശാസ്രുപരമായ ഒരു തത്ത്വമാകുന്നു. മതശാസനങ്ങളും ഈ തത്ത്വത്തെ പൂണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

“അന്യൻ നിന്നോടു് എപ്രകാരം പെരുമാറണമെന്നു നീ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരം നീ അന്യനോടു പെരുമാറുക. അന്യൻ നിന്നോടു് എവിധം പെർത്തിക്കരുതു് എന്നു നീ ആശിക്കുന്നുവോ, ആ വിധത്തിൽ നീ അവനോടു പെർത്തിക്കാതിരിക്കുക.”

ഇങ്ങനെയാകുന്നു പ്രവാചകത്തിരുമേനിയുടെ ഉപദേശം.

ഇസ്ലാമിനെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതിയാണ് ഇതരമതസ്ഥരുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതു്. ഇതരമതാനുയായികളെ കുറപ്പെടുത്തുവാൻ ഇസ്ലാംമതം അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ഇസ്ലാമികസമീപ്തിയെക്കുറിച്ചു മൗലവി അറബി ഷംനാടു് എഴുതുന്നതു നോക്കുക:

“ഭൌതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നല്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ജാതിക്കാരെയോ രാജ്യക്കാരെയോ പ്രത്യേകപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നപ്രകാരംതന്നെ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയെമാത്രം പ്രത്യേകപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ജാതികളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ

കാലത്തും പ്രവാചകരെ മാറ്റിടുകുമാർത്തം അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

‘ഒരു സത്യപ്രബോധകൻ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമുദായവും ഇല്ലതന്നെ.’

പൂർ ആൻ 35—24

‘നിശ്ചയമായും നാം കാരോ സമുദായത്തിലും പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.’

പൂർ ആൻ 16—36

‘ഒരു രാജ്യവും ഇല്ല, അതിൽ സത്യപ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിട്ടൊഴികെ.’ (പൂർ ആൻ)

“ഇസ്ലാം ഈ പ്രബോധനങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു വിവിധജാതിമതസമുദായങ്ങളുടെയിടയിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായംമാത്രമേ സത്യപ്രവാചകന്മാരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്ന വിശ്വാസത്തെ നീക്കി ആ വിശ്വാസംമൂലം ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ഹിദായത്തെയും കലഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാനാകുന്നു. സർവ്വപ്രവാചകന്മാരിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവുംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇസ്ലാംമതം കല്പിക്കുന്നു.

‘അല്ലയോ മുസ്ലിംകളേ, പറയുവിൻ, ഞങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായ സർവ്വപ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലരെ വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റു ചിലരെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അവരിൽ ആരെസ്സംബന്ധിച്ചും നാം വ്യത്യാസം ഭാവിക്കുന്നില്ല.’

പൂർ ആൻ 2—16

“മുഹമ്മത് നബി സ. അ. സമാധാനം, അഥവാ ശാന്തി, ഈ ലോകത്തു സ്ഥാപിച്ചു. നബിക്കുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ ഖലീഫമാർ, അബൂബക്കർ, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അലി എന്നിവർ നബി സ്ഥാപിച്ച ആ ഭരണത്തെ നടത്തി ലോകത്തിനു മാതൃക കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അന്നും ഇന്നും അതിന്നുമപ്പുറം അത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാ ഭരണം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനു ചരിത്രം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ ഭരണത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഈ വാസ്തവത്തെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.”

മുഹമ്മത് മാമ്മ ഡ്യൂക്ക് പികത്താൾ പറയുന്നതാവിതു്:

“പരിശുദ്ധവർ ആനും പ്രവാചകത്തിരുമേനിയുടെ മാതൃകയും ഇതരമതാനുയായികളോടുള്ള വിദ്വേഷത്തെയും അവമർദ്ദാഭയപ്പെപ്പാലും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്വേഷം ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുന്നതാകുന്നു.....അവിടെയും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും തുല്യമായ നീതിയും ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ അഭിപ്രായത്തോടും സഹിഷ്ണുതയും നല്ലവരായ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ആദരവും കാണിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം ഇതരജനതകൾക്കെതിരല്ല; അവരുടെ ഭാഗത്താണ്—എവിടെ നന്മയുണ്ടോ, അവിടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും എവിടെ തിന്മയുണ്ടോ, അവിടെ തിന്മയ്ക്കുതിരായും അവിശ്രമം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികസഹിഷ്ണുത എന്ന ഈ വിശിഷ്ടഗുണത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രച

യ്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങളോടു ഞാൻ ഉന്നയിപ്പാറുണ്ട്. അമൃതസ്ഥിമിന്റെ മദ്യകുടഞ്ഞ തട്ടിക്കളയുവാൻകൂടി നമുക്കു പാടില്ല. അവന്റെ മതത്തെ പറ്റി അവന്റെ വികാരങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കുന്നതും നമുക്കു നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സഹിഷ്ണുതമൂലമാണ് ലോകശ്രദ്ധയെ നാം ഏറ്റെടുക്കുകയും അർഹിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹിഷ്ണുത മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ പ്രണങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തിയെന്നു വരാം. ഇന്ന് ആ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക.”

ഇങ്ങനെ മുസ്ലിംകൾ സഹിഷ്ണുതയിലും സൗഹൃദത്തിലും അടിയുറച്ചു നില്ക്കുന്നതായാൽ കാലക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുസമുദായത്തിനു മുസ്ലിംകൾ എല്ലിച്ചുവെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രണങ്ങൾ സുഖപ്പെടുകയും അവരുമായി സാഹോദര്യം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പൂണ്ണ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മാപ്പിളമാരുടെ മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾകൂടി ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ എപ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ചു നടത്തിച്ചുപോന്നുവോ, അതേപ്രകാരം മതപരമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഹിന്ദുജനത മാപ്പിളമാരോടു സഹോദരന്മാരെന്നോണം പെരുമാറുന്നതാകുന്നു. വാസ്തവം പറയുന്നതായാൽ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മാപ്പിളവിരോധികളല്ല; അജ്ഞരല്ലാത്ത മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുവിരോധികളുമല്ല. മാപ്പിളമാരിൽ വിദ്വത്താനം വർദ്ധിച്ചുവരികയും അവരുടെ ജീവിതനിർവ്വഹണം ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം രണ്ടു സമുദായ

ങ്ങളുംതമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ വേഗത്തിൽ മറക്കുന്ന സ്വഭാവം കേരളീയരുടെ ഒരു പ്രത്യേകഗുണമാണ്. മലബാറിലെ സാമുദായികസംഘടനങ്ങൾ ഫിത്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രണങ്ങൾ ആശ്ചര്യകരമായ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തുകൂടി കൊച്ചിയിലെയും തിരുവിതാംകൂറിലെയും ഭരണാധികാരികൾ മാപ്പിളസമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപുരോഗതിക്കുവേണ്ടി തുടച്ചുവായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളല്ലായിരുന്നു. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും വളരെയധികം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മാപ്പിളവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകിയിരുന്നു. മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഗവണ്മെണ്ടുവകയായി ഏറ്റെടുത്തുകയും അതിനു പ്രത്യേകം ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അലിഗർസർവ്വകലാശാലയിൽ പോയി പഠിക്കുവാനുംകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾമൂലമാണ് തിരു-കൊച്ചിയിലെ മാപ്പിളമാർ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പുരോഗമിക്കാനും അവർക്കു ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗങ്ങൾ ലഭിക്കാനും മറ്റും ഇടയായത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടായ പുരോഗതിയനുസരിച്ച് ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷവും ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണാവുന്നതാണ്.

കേരളത്തിൽ ആർ. എസ്. എസ്. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇയ്യടെമാത്രമുണ്ടായതും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതിചെയ്തതാകുന്നു.

മാപ്പിളമാർ രാഷ്ട്രീയമായി കൊപ്പെടുത്തിയവർക്കു വഴി സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിവിടെ വേരുന്നാൻ പോകുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു യോജിച്ചതല്ല. മുസ്ലിംകൾക്കു ജനസിദ്ധമായ സൗഹൃദമനോഭാവം പുനസ്ഥാപിക്കാമെങ്കിൽ അതു വന്നുവഴിക്കുന്നതിനെ തിരിച്ചുപോയ്ക്കൊള്ളാം. ഇന്ത്യയിലെ പുനോട്ടമായ കേരളത്തിൽ ഈ വിഷമെടുക്കു സ്ഥാനമില്ലതന്നെ.

കേരളീയർ ഏറെക്കാലമായി സ്വർണ്ണം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കേരളസംസ്ഥാനം അടുത്ത ഭാവിയ്ക്ക് രൂപംകൊള്ളുവാൻ പോകുകയാണ്. കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവുമധികം ജനപ്പെരുപ്പമുള്ളതുമായ സംസ്ഥാനമായിരിക്കും. അതിന്റെ പുരോഗതി കേരളീയരുടെ ഐക്യമത്യത്തെയും അവിശ്വമപ്രയത്നത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇവരണ്ടിലും കേരളീയർക്ക് മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിനുമുമ്പു കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെയും മുസ്ലിംകളെയും ബലവത്തായ രണ്ടു സമുദായങ്ങളായി സ്റ്റേഫപൂർവ്വം വളർത്തിപ്പോന്നതു ഹിന്ദുജനതയും ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുമായിരുന്നു. പൂർവ്വകാലത്തെ ഈ സൗഹൃദം പുനസ്ഥാപിക്കാമെങ്കിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മാതൃകാസംസ്ഥാനമായിത്തീരുമെന്നതിനു യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

കേരളീയർ ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ശോഭനമാണ്. കേരളത്തിന്റെ അനുപമമായ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പുനോട്ടം എന്ന അപരനാമത്തിന് അർഹമാക്കിയി

രിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും സുഭഗന്മാരാകുന്നു. ശ്രദ്ധയിൽ ജീവിക്കുകയും വസ്രധാരണംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളീയരോടു കിടപിടിക്കുന്നവരായി ആരുമില്ല. ബുദ്ധിസാമത്വംകൊണ്ടും കേരളീയർ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊല്ലാ ജനതകളുടെയും മുന്നിലാണ്. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോയി അവർ ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി സേവനംചെയ്തുവരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശപ്രതിനിധികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കേരളീയരാണ്. കേന്ദ്രത്തിലും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള വലിയ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും കമ്പനികളിലും കേരളീയരെ ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നവർക്കുതങ്ങളുടെ സ്വന്തംനാട്ടിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും അവിടത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെ സേവിക്കാനും ഒരുവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ അദൃഷ്ടിയമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുള്ള കേരളീയർ ഈ അവസരത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നു കാണുവാൻ ഇന്ത്യൻജനത ഉത്സുകരായിരിക്കും.

കേരളത്തെ തുറിച്ചുനോക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനംകൊണ്ടു പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. വ്യവസായവൽക്കരണംകൊണ്ടല്ലാതെ കേരളത്തിലെ പട്ടിണിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇത്, കേരളം ഒരു പ്രത്യേകസംസ്ഥാനമായാലുമില്ലെങ്കിലും, വേണ്ടതാണ്. വ്യവസായവൽക്കരണംകൊണ്ടു കേരളത്തെ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല, കാലക്രമംകൊണ്ടു കേ

രൂക്ഷതയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ ഒരു ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വനവിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പലതരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിടെയും ഇതുവരെ മത്സ്യവ്യവസായം ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്റെ നീണ്ട സമുദ്രതീരം ഈ വ്യവസായത്തിനുള്ള വമ്പിച്ച സാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഫലപൂർണ്ണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കു കേരളത്തിൽ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. തെങ്ങിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട കയർവ്യവസായവും വെളിച്ചെണ്ണവ്യവസായവും ഇനിയും വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കശുവണ്ടി, കുരുമുളക്, റബ്ബർ, ചായ, കാപ്പി എന്നിങ്ങനെ വിദേശമാക്കുറുക്കുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൃഷി ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. മിക്കതും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശവ്യാപാരത്തിലെ പ്രധാനമായ ഇനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ ധനസഹായം തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും ജനപ്പെരുപ്പവും തൊഴിലില്ലായ്മയും കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിനു നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നതാണ്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം കേരളീയർക്കുണ്ടുതാനും.

എന്നാൽ കേരളസംസ്ഥാനം പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനുള്ള പോംവഴിയുടെ ഒരു വശംമാത്രമേ ധനംകൊണ്ടു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ കാര്യമായ വശം കേരളീയരുടെ ഒരുമയോടുകൂടിയ തീവ്രപ്രയത്നമാകുന്നു. അതിനാൽ കേരളത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾ ഒരു ശക്തിയാലും ഉടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഐക്യം തങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണം. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്യം സാധ്യമല്ല. കേരളീയരുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്യോഗമേവും പട്ടിണിയും വ്യക്തികളെയും സമുദായങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യചിന്തയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. സ്വന്തം നാടിനോടുള്ള യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹവും നീതിബോധവും ജനങ്ങളിൽ വളർത്തുകമാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴി. അടുത്തകാലംവരെ വ്യത്യസ്തഭരണത്തിൻകീഴിലിരുന്ന കേരളവിഭാഗങ്ങളുടെ സംയോജനം കേരളത്തിന്റെ പുരാതനസംസ്കാരത്തെ പുനസ്ഥാപിക്കുവാനും കേരളീയരുടെ സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി അവിശ്രമം പ്രയത്നിക്കുവാനും, തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്മെണ്ടു സ്ഥാപിക്കുവാൻ സഹായിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നിർദ്ദയം തുടച്ചുനീക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു ഗവണ്മെണ്ടിനല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന്നു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ നടപടികൾ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെയും പത്രങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണസഹകരണവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കും.

മാപ്പിളമാരെ സ്പെൻഡിഷ്യേടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായി വേർതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതായാൽ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണപദ്ധതികളിൽ പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതാണെന്നും തന്നിമിത്തം അവരുടെ കഴിവുകൾ ചുരുങ്ങി വരുന്നതാണെന്നും ഭൂമി പറ്റാത്തുവല്ലോ. ഗവണ്മെണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാധീനമില്ലാതായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അധികമായി അധിപതിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാതെ അവഗണിക്കപ്പെടാനിടവരുന്നതുമാകുന്നു.

അതിനാൽ ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ മാപ്പിളമാർ വേണ്ടതു്, മതപരമായ യാതൊരു വിഭേദത്തിനും ഇടനല്കാതെ ഭൂരിപക്ഷസമുദായത്തിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടാക്കി അവരോടു പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗുണത്തെയും ഇസ്ലാമിന്റെ യശസ്സിനെയും ലാഭിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മറുമുസ്ലീംകൾക്കുവേണ്ടി മാപ്പിളമാർക്ക് ഒന്നാമതായി ചെയ്യുവാനുള്ള സേവനം, നല്ല കോടിയീലധികം മുസ്ലീംകൾ തങ്ങൾക്ക് ആവത്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കി ബഹിഷ്കരിച്ചു ആ സംഘടനയെ വേറിടുന്നമാത്രം നിലനിറുത്തി അവരെ കഴുപ്പത്തിലാക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. മാപ്പിളമാരുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനും ഇതാവശ്യമാകുന്നു. പത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കാത്തവർക്കറിയാം, ലീഗ് സംഘടനയുടെ തലസ്ഥാനമായ മദിരാശിയിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ലീഗ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി ഹിന്ദുജനതയിൽ വിഭേദം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നു്. മുസ്ലീംലീഗിന്റെ പ്രസിഡണ്ടുതന്നെ തന്റെ

പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മലബാറിലാണ് നടത്തിവരുന്നതു്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മലബാർപയ്യടനത്തിനുശേഷം മലബാറും ലീഗുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മലബാറിലെ ലീഗ് പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിച്ചതിനെപ്പറ്റി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യ നമ്പാസിഡരോടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതായി 'ഹിന്തു' പത്രം റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംകളും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നതു്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും മുസ്ലിംലീഗിനെ തൊട്ടുകുളിച്ചാലുണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെപ്പറ്റി താക്കീതുചെയ്തുകൊണ്ടും ലീഗുകാർ നടത്തുന്ന പ്രചരണവേല മാപ്പിളമാരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇളക്കിവിടുവാൻമാത്രമേ പര്യാപ്തമാവൂ. ഇതുതന്നെയാണ് 1921-ലും സംഭവിച്ചതു്!

മുസ്ലിംലീഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുതന്നെയായിരിക്കാം എന്നാൽ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടും വായിച്ചറിഞ്ഞും ആവേശഭരിതരായ ഒരു ജനത ചിലപ്പോൾ നിയമത്തെ സ്വന്തം കൈകളിൽ എടുത്തുവെന്നുവരാം. അപ്പോൾ ഗവണ്മെണ്ടുടക്കുന്ന നടപടികളും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ധീരതയോടെ നേരിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവഗുണം മാപ്പിളമാർക്കുണ്ടു്. കേരളത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഗുണത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള

അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗവണ്മെന്റുമായി സഹകരിക്കുകയും നിർമ്മാണചലനികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവാനും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും കേരളത്തിലെ മാപ്പിളമാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവളാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാകുന്നു. ഇന്ത്യൻഭരണഘടനാ കാരോ പൗരന്റെയും അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറിന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മുസ്ലിംകൾക്കുമുണ്ട്. വിദേശീയാധീനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മുസ്ലിംകളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം വിഭജനത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യ വിട്ടവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ താമസമുറപ്പിച്ച നാലരക്കോടി മുസ്ലിംകൾ തികച്ചും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാകുന്നു.

ഇന്ത്യൻജനത ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാകയാൽ എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേതായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥ മുസ്ലിംകളെക്കൊണ്ടു മാറാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെതിരായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടായാൽ മാപ്പിളമാരുടെ സാമുദായിക സംഘടനവഴിയായി കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിനെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം സമീപിച്ചു നിവൃത്തി നേടാവുന്നതാണ്. ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനു ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും രക്ഷ നല്കുന്നതു ഭൂരി

പക്ഷത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയും സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവുമാകുന്നു. ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഈ വിശേഷതകളുണ്ടെന്നു രാഷ്ട്രം മതേതരമാക്കിയതിൽനിന്നും മതസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഹിന്ദുജനതയെ അലട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻമുസ്ലീംകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശാപമായിത്തീരുന്നത് ഇസ്ലാമിനോ ഇന്ത്യൻമുസ്ലീംകൾക്കോ ഭാരതത്തിനോ അഭിമാനകരമല്ല.

കേരളത്തിന്റെ പൂർവ്വകാലചരിത്രത്തിൽ തങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിൽ മാപ്പിളമാക്കു തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നവർ കേരളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യാരാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരനാമാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി ഒറ്റതിരിഞ്ഞു നില്ക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുപൗരന്മാരെപ്പോലെ മാപ്പിളവൃക്കതികൾ തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമെന്നു തോന്നുന്ന പാട്ടികളിൽ ചേർന്ന് ഉത്തമപൗരനാരായി ഭാരതത്തിനു സേവനംചെയ്യുകയായിരിക്കും മാപ്പിളസമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം.

—o—
 ഉപനിതി

3576